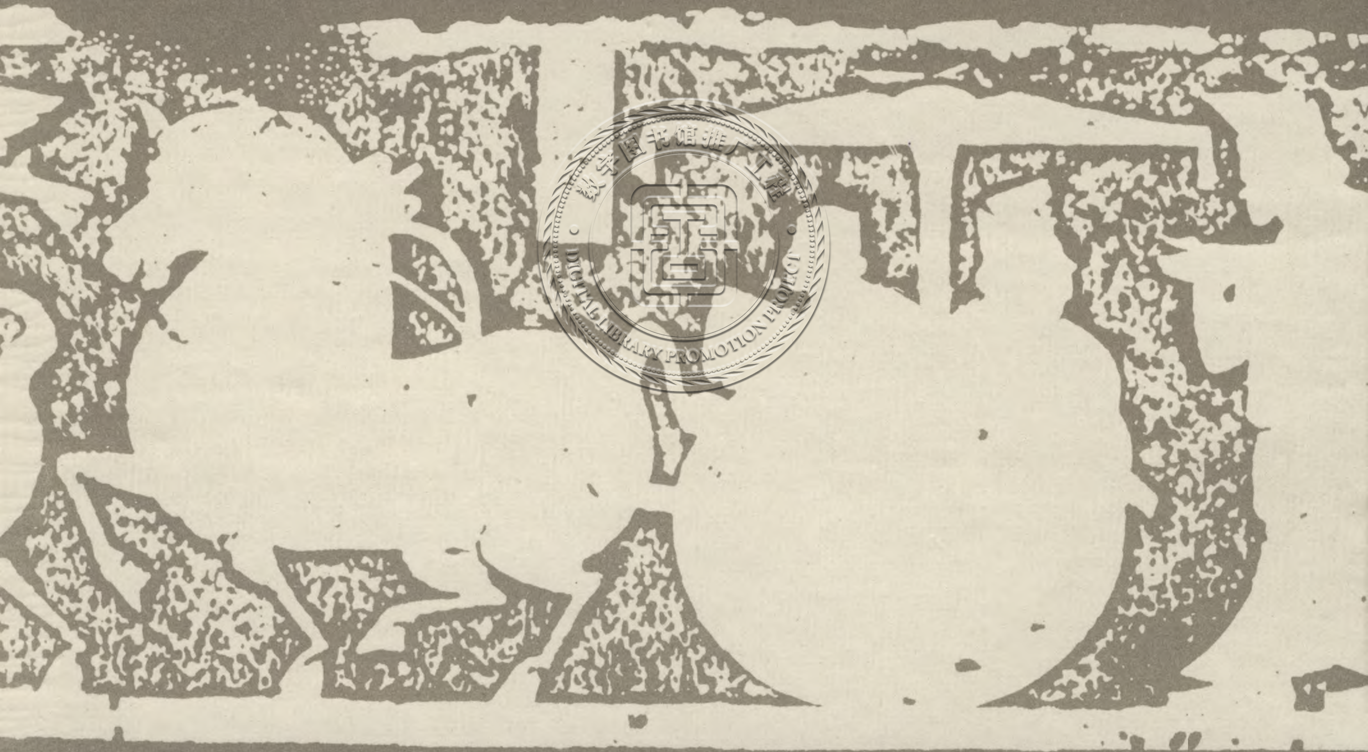
周易通解

周易要義

孔子文化大全

周易通解

周易要義

清・卞斌述

清・宋書升著

孔子文化大全編輯部編輯

山東友誼書社出版

The Complete Works of Confucian Culture

A COMPREHENSIVE EXPLANATION OF THE BOOK OF CHANGES

by Bian Bin of Qing Dynasty

THE MAIN IDEA OF THE BOOK OF CHANGES

by Song Shusheng of Qing Dynasty

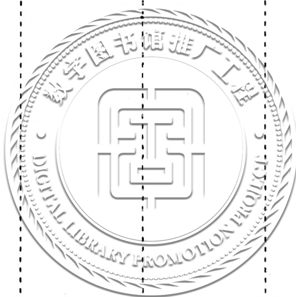

Edited by The Editorial Department of
THE COMPLETE WORKS OF
CONFUCIAN CULTURE
Published by
Shandong Friendship Press

目録

周易通解

周易通解序……九
周易通解卷一
上經傳……一三
周易通解卷二
下經傳……九七
周易通解卷三
繫辭上傳……一七九
繫辭下傳……一九九
說卦傳……二一八
序卦傳……二二八
雜卦傳……二三三
周易通解釋義……二三七
周易通解跋……二六七

周易要義

目次……二七一

周易上經卷之一……二七九

周易下經卷之二……三五七

周易卦象傳卷之三……四四二

周易彖象傳卷之四……四七五

周易爻象傳卷之五……五一八

周易文言傳卷之六……五七四

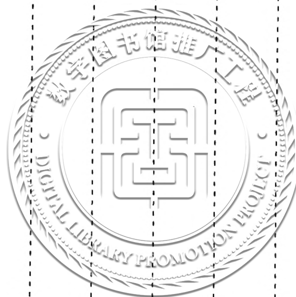
周易繫辭傳卷之七……五九二

周易說卦篇序卦篇雜卦篇卷之八……六五〇

周易附說卷之九……六七八

周易附說卷之十……七五三

後記……七九一

周易通解

三卷釋義

一卷

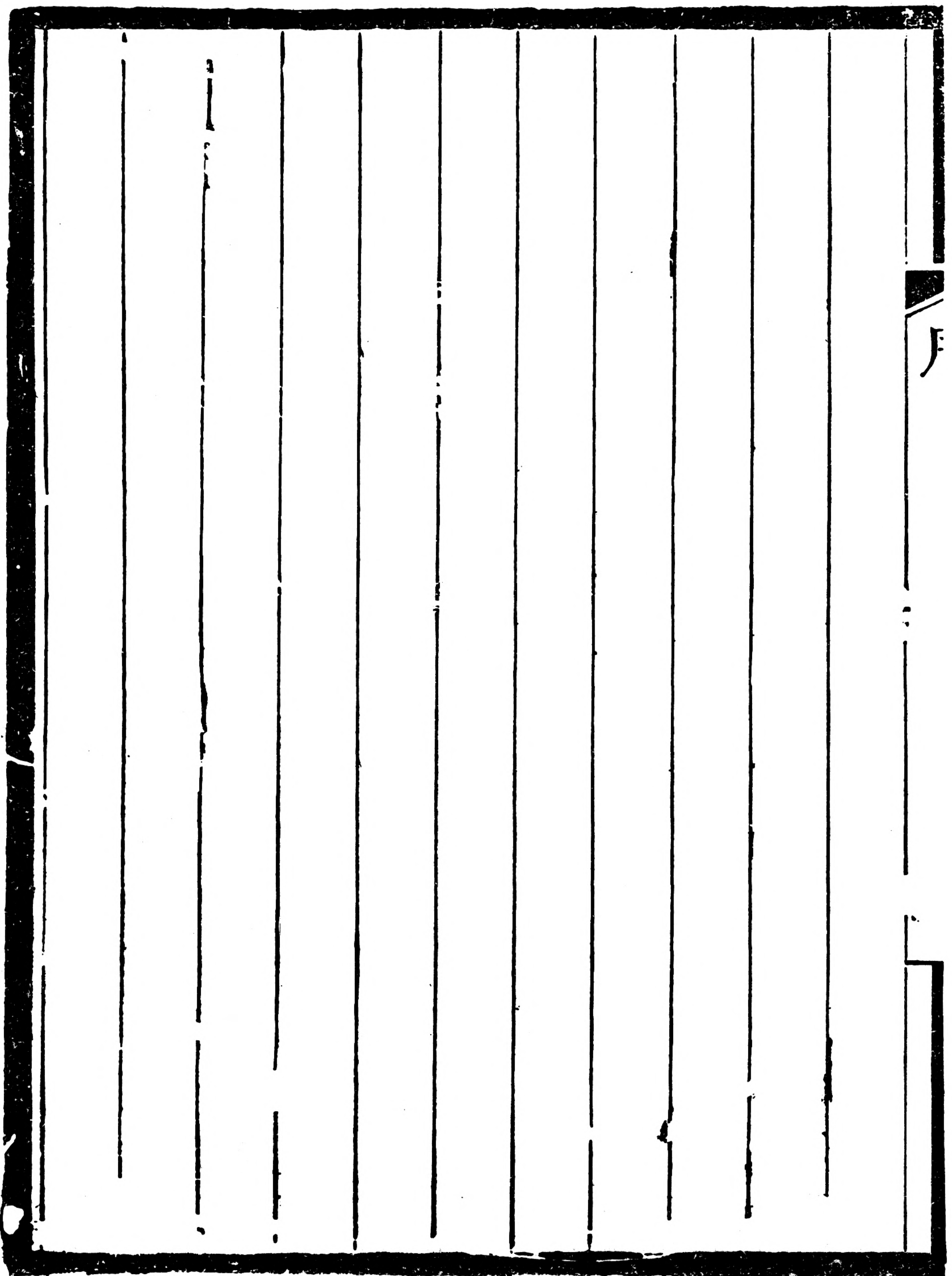
吳興劉氏
嘉業堂刊

周易通解

上古聖人闡河洛測天地立八卦因而重之爲六十四易象燦然大備矣中古聖人觀象序卦始繫以辭彖爻象義豁然天開迨孔子挺生假年學易韋編三絶鐵撾三折漆書三滅爰始作傳是爲十翼十翼者上經彖傳一下經彖傳二上經象傳三下經象傳四乾坤文言傳五繫辭上傳六繫辭下傳七説卦傳八序卦傳九雜卦傳十也漢儒孟氏卦氣六日七分爲易中之一事鼎爲近古其義今不傳若京房飛伏鄭氏爻辰不足以明易理荀爽二五升降之説徒長奸雄殆無所取虞翻三爻消息頗精易旨惜其他説尚多沾滯竊以爲易起於三

皇制作之大原也三王守之出治道修禮樂彌縫世亂傳國長久自漢以來不能知易唯秉老子反者道之動一語不知老子所說其原出自周易者也春秋時陳謂之周易魯謂之易象魯守周公典籍所得周易名曰易象知非象无以見易也傳曰八卦以象告彖言乎象又曰爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外由是觀之易不可以忘象悟也不可以非象參也不可以一象泥也易有四象兩象爲正兩互爲變或兼取或專取或不取明於愛惡之理達乎順逆之機因象求義而義始通以義合象而象乃確讀易者舍此復何所求乎蒙束髮受易嗜而玩之且四十年述其所

知成通解三卷釋義一卷原本漢人十翼解經之旨摭
及緒言才識謭陋固无足窺全易者方今聖治昌盛碩
學蔚興海內大儒庶幾諒而教之進而啟發之竊幸甚
道光十九年己亥中春歸安卞斌雅堂氏自序

周易通解卷一

吳興叢書

歸安卞　斌述

上經傳

☰☰乾下乾上乾爲天中天純卦

乾元亨利貞重乾卦也說卦傳乾健也子夏易傳元始也亨通也利和也貞正也按彖辭舉此四德以示乾之材也爻辭兩言利見大人即元也首出庶物者也二五皆利見則亨嘉之會也在田在天貞也正位居體者也二五兩爻全賅四德所謂觀其彖辭則思過半雜物撰德非其中爻不備者也二五得中元亨利貞皆從中出

初九潛龍勿用易象震爲龍行天莫如龍行乾莫如震故取震龍也初陽在下潛之象焉故勿用

九二見龍在田利見大人二非潛故見龍也初於三才爲地道二在地上故在田也

五位爲大三位在人言二尙時舍利見九五之時

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎易象內卦當夜外卦當晝左傳曰日中當王食時爲公皆指外卦而言故易之晉卦日在外卦爲晝明夷日在內卦爲夜也九三乾道已成終至上九復成乾卦故終日乾乾夕惕若厲三多危故厲也三於三才爲人道故稱君子說文引古文夕惕若夤是古文厲上有夤字夤擯也

九四或躍在淵无咎下卦之上有躍象焉不忘其初猶曰在淵

九五飛龍在天利見大人五於三才爲天道故飛龍在天大人之位在五利見於天下矣

上九亢龍有悔亢古文作忼忼盈極也故有悔

用九見羣龍无首吉六爻皆變而成純坤故有羣龍无首之象體剛用柔故吉也

彖曰古本諸彖曰皆作彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天乾元建百六十

八策爲體數凡卦託始焉乾之一爻用九者其卦六皆得百七十六策兩爻用九者其卦十五皆可得百八十四策三爻用九者其卦二十皆得百九十二策四爻用九者其卦十五皆得二百策五爻用九者其卦六皆得二百八策六爻皆用九乾變爲坤得二百十六策合諸策數以當萬物之數 雲行雨施品物流形 乾統坤象太極者也乾之二五通坤成重坎卦乾无形形物通於坤而品物流形矣虞翻曰上坎爲雲下坎爲雨 大明終始 乾通坤之二五成重離卦日月並明故稱大明也終始者日月東西相從終而復始 六位時成 六位天地四時也坎離象天地震兌巽艮象四時乾之六爻成位其中矣 時乘六龍以御天 潛見惕躍飛亢乾之六龍也六龍六時故時乘六龍以御天 乾道變化各正性命保合太和乃利貞 乾道變化分之則六爻各正其性命聚之則六爻保合於太和和卽利也正卽貞也 首出庶物萬國咸寧 聖八體乾元以君臨萬國无弗通也无弗和也无弗正也故萬國咸寧也

象曰 古本諸象曰皆作象傳曰 天行健君子以自強不息 乾象傳獨稱健者以

德言之見天行日夜不息皆健爲之也君子用之自强不息矣六十四卦象傳皆言以以者利用也諸卦具四德者象傳多言大亨以正以卽利也潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也造戩也始也大人造言聖人作作亦始也猶亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也古本兩象傳六爻象傳皆合併爲一今本爻象皆類

附唯乾卦猶仍古本焉

文言曰古本乾坤文言下皆有傳字梁武帝疑文言爲文王作者以左傳魯穆姜稱述文言在孔子之前

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長仁嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞李鼎祚曰仁主春禮主夏義主秋智主冬智者樂水水在北方按李說非也繫辭傳言圓神方智神

智者天地所用非四時所配也何妥以貞爲信得之坎象傳行險而不失其信卽水亦信也天道震春兌夏巽秋艮冬故震在復爲體仁兌在履爲合禮巽在井爲和義艮在蠱爲幹事

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名（古本作不易乎世不成名言潛德之士必易世而成名也）遯世无悶不見世而无悶（遯世謂不出應世也易道陽爲是陰爲非初陽在潛故不見是也）樂則行之憂則違之（陽居五則樂居二則憂雜卦傳比樂師憂是也）確乎其不可拔潛龍也（確剛貌凡反易之卦其初可拔若否泰之拔茅是也乾象反復不易故其初不可拔）

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹（二得正中故大也言行出中出者也兌爲言而艮信之震爲行而巽謹之）閑邪存其誠（離明閑邪坎孚存誠）善世而不伐德博而化（積善及世而自卑德施旣溥而俗化此以二之時位言之）易曰見龍在田利見大人君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也進德於二修業於五忠猶謹也論語曰行之以忠是也修辭以彰教立誠以萃物二者皆居業之事知至至之可與幾也知終終之可與存義也知五之至而三至之不昧於幾知上之終而三終之與四存義是故居上位而不驕在下位而不憂君子居上位則用三守位故不驕在下位則三五時行故不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退無恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎四爲公侯有君道焉有臣道焉上下雖若无常而非爲邪也四位爲出體二猶處進退雖若無恆而非離羣也言三既進修德業四亦唯恐失時矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求鼓以雷霆聲相應也

潤以風雨氣相求也虞翻日震雷艮霆巽風兌雨水流溼火就燥水非水不流日就於卑溼火非火不炎日就於高燥雲從龍風從虎震坎重卦亦互震坎坎雲而震龍焉巽兌重卦亦互巽兌巽風而兌虎焉聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也三五天數故三親上二四地數故四親下上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔位正於五民在於初上九雖貴且高无與也賢人之位在三三五時行无輔於上是以動而有悔也吉凶悔吝生乎動

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也用九疑於非乾特著乾元焉黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸此

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則天則天常也乾主變化坤道有常

乾元者始而亨者也利貞者性情也利其情也貞其性也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉利无主名統歸於元故元包亨利貞猶之仁兼三德矣大哉乾乎剛健中正純粹精也艮得乾之剛震得乾之健坎得乾之中離得乾之正坤得乾之純兌得乾之粹巽得乾之精也乾包七卦之德六爻發揮旁通情也六爻統坤發揮於坎離旁通於震艮巽兌時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也成德猶成名也成在三見行於二五潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君

子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之兌爲聚巽爲辨艮爲居震爲行易曰見龍在田利見大人君德也　九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中　九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎侯果曰四兼才非正故言中不在人　夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶天地合德立三極也日月合明通乎晝夜之道也四時合序而尚消息盈虛鬼神合吉凶而知詘信禍福先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎聖人立先天卦以察天時天弗克違也立後天卦以奉行天時人謀鬼謀皆弗克違之矣亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪進退以消

息言存亡以變化言得喪以吉凶言其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎不失其正謂有得無失也

☷☷坤下坤上坤爲地中天純卦

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西南得朋東北喪朋安貞吉重坤卦也坤順也坤作立象古文以爲巛字易象乾爲馬行地莫如馬坤順承乾故取象焉往指外卦如泰之小往大來否之大往小來是也坤德四方故以西南東北言之地坤地道坤與離兌同居西南艮與坎震同居東北三陰爲朋故得坤三陽非朋故喪也坤之元亨在五利貞在二故初以先迷二以後得主二五通理則安貞吉矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天爾雅釋詁至大也至哉坤元言坤道廣大也坤元建百九十二策以爲體數凡卦託生焉坤之一爻用六者其卦六皆得百八十四策兩爻用六者其卦十五皆得百七十六策三爻用六者其卦二十皆得百六十八策四爻用六者其卦十五皆得百六十策

五爻用六者其卦六皆得百五十二策六爻皆用六坤變爲乾得百四十四策合諸策數以當萬物之數

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤德至厚承天以載元亨利貞德合於乾者也坤含坎爲含弘通離爲光大

牝馬地類行地无疆柔順利貞

君子攸行

馬爲乾物牝則坤類行於地而應乎天故行地无疆也牝馬柔順利於六二之貞

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

乾道大始坤道无始坤初六先迷故失道六二後順故得黃裳之主也古常裳一字西南兌離皆陰類得而无得者也東北坎震雖非坤類坤終龍戰用坎出震剛柔交通而有慶矣安貞之吉謂二貞而五安之故應地无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地以形言故曰地勢也二上承坤德五下統坤物載者地道也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道

至堅冰也初寒爲霜寒甚而冰極寒則冰堅易象乾爲寒爲冰堅亦乾剛貌也坤道无先今初陰居先失順承之道故履霜堅冰至婦竊夫柄與姤女壯同戒矣象曰履霜堅冰魏志引作初六履霜

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也直秉乾動方爲坤德故二以中直五以中通也地德四方離南坎北震東兌西其道廣大故二以直方大也書猶重也初六失道故地道用二順五得主不習於初而无不利矣光廣也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也二含坤美曰含章三失中比二故可貞也三五同功爲從王事爻等五爲王事坤道无初故二爲地道四爲人道六三中不在人則或之矣二不習初故三无成重坤相代故有終也時發謂君子攸行知光大者光大在五其初迷也二則知之

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎愼不害也括結也无底曰

囊括囊者與二相結乃絕去初陰之象也愼含其初則二不害故无咎譽從二出括囊不出故无譽

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也易象乾爲衣坤爲裳左傳曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也五在坤中其色黃也二在下象裳五得位故元也吉者安貞之吉二貞則五元所謂亨嘉之會也文在中者謂二五其含坤美

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也陰極疑陽故龍戰也說卦傳戰乎乾戰爲乾事龍亦行乾物也易象坤爲野坎爲血震爲玄黃故坤終則乾戰用坎出震所謂易窮則變也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也坤變成乾得乎順承之正故利永貞矣乾之大始曰元坤之大終曰貞

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方方四方也地道元在東方帝出乎震亨在南方相見乎離利在西方說言乎兌貞在北方勞乎坎也貞固幹事故勞也乾四德配四時天道也

坤四德配四方地道也後得主而有常含萬物而化光地中有水含養萬物者也地中有火化光萬物者也坤道其順乎承天而時行坤道立後天卦順布五行以正四時所以承奉乾道於先天者也故震木司春離火司夏兌金司秋坎水司冬以定四時之方艮土生木巽木生火坤土生金乾金生水以嬗五行之用先天卦詳革象傳及說卦傳解積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃易道陽為善陰為不善自初至一為積爻等二為家也積陽至二為積善之家積陰至二為積不善之家慶謂乾福殃為坤禍臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣天道陽暢陰和故天先乎地君先乎臣父先乎子今初陰唱先不善漸來矣積而无倹必禍首也虞翻曰否為臣弒君遯為子弒父是也外卦四位為朝內卦初爻為夕由漸而來故非一朝夕由辨之不早辨也初迷故不辨易曰履霜堅冰至蓋言順也順馴也馴致之始也乾道无終坤道无始故乾亢戒終坤迷惡始直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

敬義立而德不孤二五之亨爲直如地之南北正直也三四之利爲方如地之東西廣方也四德貞在二三才義在四敬以正己故直在內義以利物故方在外直方者地之德敬義者君子之德德不孤故也大直方大不習无不利則不疑其所行也不習於初之迷則不疑於三之行陰雖有美含之以從王事弗敢成也含美在二從事於五故三不敢成也成則有初矣地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也三才初爲地道二爲兼才坤道无初故地道在二矣爻等五爲夫位二爲妻位五爲君位自四至二皆臣位三者皆在二與初无與也故六三无成有終矣天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也二五亨通坎離相交故天地變化巽草蕃於澤震木蕃於山也四與初緫則天地閉塞時矣賢人謂六四也上下不交故賢人不興六四蓋謹其閉藏以資六五發生之美者各當其時而已君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也黃中者坤

德之美通理者二五亨通也正位於元居體於貞位在五而居德於二體在二而致用於五君子思心之美藏密於坤腹之中暢於艮手震居巽股兌肱而有動作之禮發於坎耳離目而有聰明之智貌言視聽五事修而皇極建美莫美於斯矣

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰之性慘其情憤故疑而必戰也震龍行乾取其陽也坎為血卦血亦陰類也震象下玄上黃故曰天地之雜

䷂震下坎上 水雷屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者天地始生物也故卦具四德焉屯象四來順初五來順二故勿用有攸往震驚百里故利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生

坤窮則用坎出震而成屯卦屯者乾坤之始交也震陽始應坎陽中交震反生而初難知故難生也說文屯難也

動乎險中大亨貞雷雨之

動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯者盈也震雷坎雨動盈於天地之閒喻聖人天位始立草昧初開建國君民百爲具舉勞於事矣易象震爲草木坎爲隱昧震爲建侯坎爲勞卦勞故不寧矣

象曰雲雷屯君子以經綸屯象二五中應爲經初四旁應爲綸綸絡也君子以之經理天下羣陰不得而相亂

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也雷在水中盤旋不出故利居貞震帥坤衆用民守險立國固矣故利建侯志行正者一陽在初志進於五屯象以上息下以貴下賤初乃大得民矣此屯卦之元也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也屯邅馬行難也二乘初剛三陰連屬爲乘馬班如之象外坎爲寇二五正應則匪寇實婚媾也二得柔中女子之貞遭時難行

故不字也十年乃字者二五合成十數反屯爲蒙之世自屯二至蒙五亦歷十爻至是時納婦吉矣二爲子位二陰故稱女子

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也一本作何以從禽也**君子舍之往吝窮也**即鹿謂從五田獵也屯自二至五有比象焉王用三驅故從禽也從鹿山麓虞度也虞人也易象艮爲鹿震爲虞三欲即五不虞於初故即鹿無虞也三處艮山震木之中故曰入於林中幾者動之微謂初也舍止也吝不與也往上无應故吝也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也四二互體下應於初故亦乘馬班如也外應已動初至是時往求婚媾吉无不利矣明者明其幾

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也五體坎膏艮止於上膏澤不下施之象施則元吉惠我德矣小貞女子之貞謂二也大貞者五爲大君不可從女子

之貞也未光謂在坎中暗

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也上六乘剛故亦乘馬班如也二四乘震馬上六乘坎馬坎爲血卦上出則泣也漣如泣下貌屯極无與故不可長也漣說文引古文作瀌

䷃坎下艮上山水蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞屯象反而成蒙蒙穉萌也亨謂二五也童位在初觀之初六童觀是也我二自謂也求者陰求陽暗求明也蒙自初至五有師象焉故二以剛中發蒙於初所謂初筮告也至於再三則成坎瀆瀆暗甚而難明故不可告也利貞者謂五利二也瀆古文作黷

彖曰山下有險險而止蒙少男暗昧之初曰蒙蒙亨以亨行時中也謂坤與艮震時行而二五得中匪我求童蒙童蒙求我志應也荀爽

日二五志應

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也蒙不可瀆也三非其時弗告焉至於六五之時蒙養其正以成作聖之功

象曰山下出泉蒙君子以果行育德蒙象坎下艮上互體震坤艮果震行坤育震德故君子以果行育德也坎暗昧之象則勿取

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也蒙初可告故發蒙也刑人坎人也坎爲刑罰艮爲執法之官國語蓐收爲刑人是也虞翻曰坎爲穿木震足艮手互與坎連象桎梏也捝桎梏所以告者小罪可罰而告之故用說也用者五用震也往四无應故吝也吝說文引古文作遴

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也五包二故包蒙初筮告故吉也婦自外至故納婦二五正應故亦吉也震爲長子二爲有家故子克家也剛柔接者接猶應也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也三陰失位故勿用取女外應上九上剛堅稱金夫三乘剛自失故不有躬也上擊三爲順故三往上爲不順

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也處三陰之中獨遠於陽又无實應故困蒙吝也易象陰爲虛陽爲實

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也剛中爲體柔中爲用蒙有涵養德性之功此童蒙之吉者蒙亨以亨行矣順以巽者順於上而巽以二也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也瀆蒙在下艮反擊之故擊蒙也三爲坎寇弟子輿尸故不利二得中用之禦寇長子帥師故利也上九以上息下爲順故利用二也

☵☰乾下坎上 需 水天

需有孚光亨貞吉利涉大川需須待也坎爲有孚二五剛中故光亨五以中正故貞吉也爻等五爲大三爲川三五同功而濟故利涉大川

彖曰需須也險在前也須須也需須古今字易彖內卦爲前外卦爲後比之前禽後夫同人之先號後笑是例也此言險在前猶言災在外與蹇彖傳同誼剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也三利往五多功

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂宴晏也離日清明也如瀉日日出清濟日宴也雲上於天雨將至矣君子需之雨止日出然後飲食宴樂之易象兌口主飲食爻等五爲樂

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也上位爲郊需之遠也四恆其德需之久也言初不犯難行故未失常

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小

有言以吉終也二四互兌爲沙鹵近水之地水脈行地中衍衍然也兌陰在口故小有言終至上六則不速之客來故吉

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我寇至敬慎不敗也需近水澤則泥矣需至泥則坎寇外至三已成乾終不陷也坎爲災乾爲不敗

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也需坎則需于血矣四出坎窞故出自穴也順以聽者四以坎耳順聽於五也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需象爲酒食也按此人君宴樂其臣之事也二五中正離兌見而乾坎化矣觀於需之九五而知聖人時中之用也屯蒙而後天下仰望昇平上險下剛不可一朝居也聖人中正以化天下禮明樂備天下和平矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速

之客來敬之終吉雖不當位未大失也上窮則三在坎下故入于穴也三人來者三在內爲來需遲故不速也爻等四爲賓三爲客三敬愼爲乾往五應上終成旣濟利涉大川故得吉

䷅坎下乾上 天水訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川訟猶諍也坎中實故有孚窒也窒猶塞也二四以惕中而吉至上九終訟凶矣大人在五相見乎離故利也涉大川則巽入坎淵故不利

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也自遯二三剛柔相易終凶訟不可成也利見大人尙中正也尙上也二四尙五以中正不利涉大川入於淵也不取三五同功

象曰天與水違行訟君子以作事謀始荀爽曰天西轉而水東流上下

相違訟之象也君子作事謀始者不謀其始事乃无成也君子以二五言之

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也其事不濟故不長也初陰爲小應四有言故小有言四終以離象辨明之故吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也見大人故不克訟自惕而歸隱伏坎中逋之象也其邑人謂三也三爲邑大夫故稱邑人食邑三百戶者也三食舊德故二无坎眚也掇鄭氏作惙憂也爻等二爲憂

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也在需之世兌口仰食於坎中故至訟之世猶以二爲舊德也三處險正危而終吉者聽於二而順於四四在上明辨故終吉也若從五則巽退无成矣

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也遇大人故不克訟也自復於二受命於五爲能改變其始訟之心而安於正者故不失吉

九五訟元吉象曰訟元吉以正中也處訟之世能以中正化於天下上忘其剛下忘其險訟无自起安得終凶无訟之象也大人之吉見於斯矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也錫六三也鞶帶在乾衣之內三位當胥巽命係之矣六三位向朝終朝三褫不克終日之象褫解也本或作裭

䷆坎下坤上地水師

師貞丈人吉无咎師者軍旅之名師象二至四成師古者四千人爲師也二四互震震稱丈人丈之言長也卒眾以正故吉无咎

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣丈人出四位當公侯故可

王以剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣驅衆於險而天下不以爲毒易象坎爲毒

象曰地中有水師君子以容民畜衆震體仁容民坤厚德畜衆

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也律者軍法也否臧不善也初陰不善犯難出師必以失律先誅九家易曰坎爲法律

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也丈人爲師帥剛中而應故吉无咎也王三錫命者錫開國之命分土三等此師之終事也二爲師主故終言之五爲天位震爲寵榮言二承寵命於五安及萬國矣

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大無功也三非中正之才乘剛動險敗績之師也故輿尸凶虞翻曰坤爲尸坎爲輿按易象坤爲輿

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也震東方也位在左二

四互震故左次成師以出故无咎也次不前也常猶律也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也二在田有得故田有禽也執言即執訊也詩曰執訊獲醜是也此二者皆師中有獲之事故无咎也震爲長子其位在四爲能與二中行者坎爲弟子其位在三乃與初六失律者所使不當正乎凶矣虞翻曰長子謂二弟子謂三亦取是象

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也師終之時論功賜賞功多者開國爲公侯次者承家爲卿大夫皆世及之四爲開國二爲承家也卿失律輿尸之小人則黜而勿用

☷☵坤下坎上水地比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比毗也毗成五服以衛王圻也比无不吉也蒙曰初筮發蒙於二比曰原筮顯比於五原再也元永貞者五元二永貞二五得中故无咎

也坎爲不寧坤在內曰方來後夫謂上六也夫位在五至上六則稱後夫耳

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也五剛中體乾元不寧方來上下應也後夫凶其道窮也上下應則有王朝之事有邦交之事事多則勢故不寧也延及後世封建之道窮

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯開國在師之世易世成比稱先王矣建萬國者錫土三等四爲公侯三爲伯二爲子男統之以五服稱萬國矣親者如水土相融洽也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也初當附庸之位五有孚而四比之初賤不能比五但附公侯以達於天子故无咎也五以坎孚盈坤器之上故有孚盈缶盈則成屯建侯利初故終來有他吉若非子爲附庸後世子孫封泰伯是也他謂四承五以益初非正應故曰他

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也內比親也同姓

之國也貞則立國固矣應陽有得故吉

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎坤陰爲非故坤人在三曰匪人與否象同象國无正人亂本成亥遠陽无援所以傷也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也四出在外故曰外比也外比賢也異姓之國也順陽有得與六二同斯貞吉矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不戒上使中也正陽顯見率土皆同故曰顯比也五位當王合諸侯田獵三陰同驅不及於初故曰王用三驅失前禽也象所以上爲後爻卽以初爲前邑人六三也三遠於五告戒所不及者王威使之來庭同在三驅之中故不戒吉也虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也比之終也王弼論失

天下无王强侯並僭弱國无依比而无首所以終凶也

☰☴乾下巽上 風天小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊 畜積也小畜以巽一陰畜乾三陽陰得位故曰小畜也兌爲雲爲雨與坎同象若澤中有火革而曰水火相息是也兌雲出西而初密之陽氣在天故不雨也我者二自謂也兌在西方上位爲郊巽陰上往雨施必自西郊故曰自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜 柔居四位公侯之貴故曰柔得位四順五有孚下三陽亦相攣固故上下應 健而巽剛中而志行乃亨 亨在二五 密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德 易象坤爲文乾爲德小畜之象巽與離兌皆體坤陰以美乾德君子用懿文德矣說文懿嫥久而美也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也 獨應於四自復

於初何咎之有其義吉者謂四來息而得吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也六四引之同復於初故牽復也二得乾之中道故吉而无失

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也易象坤爲輿故乾包坤亦爲輿也輿說輻與大畜九二同象輻當作輹輹輿下柎名輹所以縛軸者故可說若輻則固抱在輪內不可說也小畜兌象成則无乾故輿說輻也三五互離上象正巽家人象也二五夫妻正位小畜離目在三三與二二不相得故夫妻反目也言九二不行中處於兌輿離說輹二五志行矣三行則離象見內外相睽失中不正之咎也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也四順五得實故有孚也虞翻曰坎爲血爲惕坎兌同象也二四互兌則坎象下墜故血去二惕而四出故惕出也上合志者謂五與二合

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也二五有孚故三陽攣固也攣連也九家易曰五以四爲財與下三陽共之故富以其鄰也按巽陰體坤陰坤道主富與家人六四富家同誼鄰者離兌同方故稱其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也巽陰已上則兌雨施而密雲不出矣二德積載五又尚之三行則夫妻反目婦貞厲之象也月八日見兌而乾受之故月幾望也君子征凶者征上則三五成離離疑象也故有所疑

☱☰兌下乾上天澤履

履虎尾不咥人亨履禮也非禮勿履故曰履也易象兌爲虎爻等上爲首初爲尾三於三才爲人兌口在三今六三履中而及尾則虎口不咥人而亨矣古本亨下有利貞二字象傳曰剛中正謂二五利貞也

彖曰履柔履剛也荀爽曰三履二說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨兌正進乾故履其尾而虎口不能咥剛中正履帝位而不疚光明也剛中正乾道也帝位謂五也乾道成於上九而後履中以正則巽陰无疚窮明而治帝道大光訖於天下矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志辨上下而教之中定民志而教之和

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也素猶始也初履不失故往无咎也獨行願者言无無所設施於人

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也初爲道而二履之坦坦然平也幽人兌人也兌在三爲幽人三幽二也與歸妹初九同象二得中履正故貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象

曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也說文眇一目小跛行不正也二四互成離目兌陰掩之則小矣三五互成巽股兌又折之則跛矣皆不正之象三履二至初爲履虎尾人在虎口故咥人凶也武人巽人在三也與巽初九同象大君謂五也三王同功武人爲于大君矣

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也四互二則履初故履虎尾也在虎口之上故愬愬恐懼也愬讀爲鵠終至上九則二五志行而亨矣

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也夬決也下兌志乾將決其陰故夬履也巽象在三省則疚焉故貞厲言五正當巽象也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也視古示字考稽也祥古作詳善也大戴記曰天道以視地道以履人道以稽言天地有常經人道稽之則善也兌羊爲祥旋者天道也兌象旋於下乾元成於上履帝位而不疚矣五陽嘉會六禮修明故大吉有慶

☰☷乾下坤上地天泰

泰小往大來吉亨泰通也虞翻曰坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來天地交萬物通故吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也震春兌夏天地交通之時上下交而其志同也出震說兌君臣相說之時內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也陰陽以爻物言健順以卦德言君子小人以情僞言消長以吉凶言泰當乾陽獨盛之世故君子道長

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民坤元在五故稱后當夏后氏之世矣易象成在三財在四財始也下象成於三上象財於四財在亦裁也民在初矣天道尚右故乾成而震爲左以輔天也地道尚左故坤財而兌爲右以相地也人道尚中故二五志應用其中於民此聖人贊助三才之道

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也茹牽引也彙類也茅根連罔拔之必引其類征吉者往於四以拔其初

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也荒古作巟鄭氏曰巟虛也二五相應五虛二上包之按上包下五以虛外包二也馮讀爲淜震足兌澤淜河之象四雖遠不我棄棄也朋亡者謂五亡坤朋二得尚于中行矣五虛包二剛中故光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復一本作无平不陂天地際也陂古作頗傾也四以二平而三傾之三失中故傾也三往於上而五復之以上息下故復也艱貞无咎謂貞於初之難也勿恤者謂二旣憂之其孚者謂四已孚二也兌口仰食獲承天寵故於食有福也天地際謂三正當天地之中

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也四乘剛震動故翩翩也坤財在四爲富震消坤虛故不富也其鄰謂兌也坤兌同方故曰其鄰也不戒以孚謂四已孚二不俟五之戒命也古文以已一字

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也六五帝位又震象焉帝出乎震故稱帝天道震主立春其月甲乙五陰柔故稱乙漢易緯以帝乙爲成湯者帝乙湯之字也古歸藏易載湯歸妹之辭故曰帝乙歸妹也震兄兌妹泰有歸妹象焉祉寵福也五得坤元用錫寵福矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也坤土上成爲城五息二則復傾於兌池兌在地故曰隍也坤衆順震有師象焉三不中故勿用也邑謂三也命由五出至上已亂不得志於下故貞吝也易象乾爲治坤爲亂

䷋坤下乾上天地否

否之匪人不利君子貞大往小來否塞也匪人坤人在三也與比六三同象

不利君子貞君子道消也大往小來與泰相反

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也巽秋艮冬天地閉塞萬物凋落之時上下不交而天下无邦也四爲危邦二爲亂邦內陰而外陽內柔而外剛否象不言卦德內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿艮德在二儉德也避難避初之難也三爲匪人互巽爲羞辱故不可榮以祿天祿自五頒之者觀於否泰消息之故而知聖人經世之道以上順下爲泰不可過也故財成而用其中所以保泰下順上爲否大可危矣故儉德避難而執其正所以救否

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也初以四拔也貞吉亨者二避初難則初茅可拔二五志應故亨也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也五包二承羣陰將進在小人則吉在大人則否矣二得柔中不慮其消二正應五不與羣陰相亂故大人否而能亨也

六三包羞象曰包羞位不當也上包之也三五互成巽象巽爲虧辱故包羞也失其守者其辭詘否六三是也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也命施於五而二承之二五中正故无咎也說文曰並畔曰疇初二皆地道有疇象焉二受乾祉初亦附麗不爲害者二五志行故也

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑象曰大人之吉位正當也休息止也否亂在三大人得位中正於二則匪人自化爲能息止其否而吉也其亡其亡危懼之辭九五存不忘亡若繫于包桑矣繫依古文作係包桑女桑也巽爲柔木而乾包之故曰包桑荀爽曰

彖上元下黃以象乾坤按正指巽象元在上

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也六三成否而五傾之故傾否也否在三故先否終至於上則大人休否成乾故後喜若巽象何可長乎巽爲長

☰☲離下乾上天火同人

同人于野亨利涉大川利君子貞同人親也巽體坤野故同人于野三五涉大川故二利貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人象傳唯小畜渙曰柔得位謂四得公侯之位大有曰柔得尊位謂柔得天子之位也二位卑諸卦只言得中无言得位者疑得位二字爲衍文同人曰三字衍文同人于野亨利涉大川乾行也外象乾也三五又互乾以行故曰乾行文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物類族謂乾離同姓也辨物謂陰陽不同物也君子同則類之離則辨之

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也爻等四爲門初出而同之初與四同物故无咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也同道爲友同志爲朋不必取同姓也卦之五陽同物也同物故同宗六二離物也離物故獨无宗諸陽若以二非宗而舍之則吝許愼曰取其同姓吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也三四皆以二非族類故有伏戎于莽之象離爲戎兵巽爲伏莽也巽爲高在地上高在陵象焉故升其高陵巽三爻當三歲巽伏故三歲不興也敵剛謂三四得敵也安行謂三五安於乾行

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也離爲墉四乘其上與解上六高墉同象故乘其墉也三四重剛相害而弗克攻者以二四相利故也利在四故曰義也困而反則者三困則巽退復反於乾行矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也三五同功曰同人也二在同人之先互而成巽離火巽風號咷之象二與三四不同故也至五則上下志應樂然後笑三五乾行族類之大故曰大師至是時二與五然後得遇故曰克相遇克能也唯君子爲能通天下之志也中直者謂二得乾之動故中直

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也上位爲郊上與三同物故无悔也志未得謂不能通天下之志

☲☰乾下離上火天大有

大有元亨大有象也一陰得五陽也元謂柔得尊位也亨謂公用亨于天子

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有五得位故大中也二往三亨上有故曰上下應之其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨二五兌乾時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命乾遏坤惡兌揚乾善揚於王庭矣遏陽遏陰也順柔順剛也休美也順天休命謂六五受命於天承天休美也此舜有天下隱惡揚善恭己無為之象

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也與四无交故與二不相得而害也初陽无失匪其咎也不犯難行則必无咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也大車古本作大輿小畜大畜以乾三陽為輿大有大壯陽多故又稱大輿也二往四成重乾為大輿以載之象二五得中而應故无咎也三為積中乾為不敗

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也爻等五爲天子四爲公三爲大夫古者天子亨公必以大夫爲賓故用三以享四在其中矣兌澤及二弗說於初故小人害也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也王肅曰彭壯也卦自初至四大壯象焉四疑於壯矣言五用三以亨則四匪其彭而无咎也晳或作折同音制言四明辨於離折旋於兌故无咎

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也厥其也二五相孚交如也離爲威與家人上九同象自上右之威如也人君有徽柔之德天下信之威如可畏其上易知故其下无備大有元亨所以吉也

上九自天右之吉无不利象曰大有上吉自天右也謂五自天右三以信二故吉无不利也詳繫辭上傳

☶☷艮下坤上 地山謙

謙亨君子有終 謙者自卑而尊人也亨者上下往來通也君子謂涉大川之君子上來息三故有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行 天道以坎濟而艮象光明地道以艮卑而震象上行彖傳曰其道光明艮外剛故光明 天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙 坤盈於上故天道損坤益震地道變坤流坎也上位郊廟故主鬼神三才初爲地道三爲人道五爲天道易象陽爲福爲好陰爲惡也坤爲益謙坎爲流謙震爲福謙艮爲好謙 謙尊而光卑而不可踰君子之終也 五尊而三光也山在地下故卑山在險中故不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施 裒本作捊引取也五以三引上爲捊多以初益二爲益寡震艮主度數故用稱物地平水亦平故用平施

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也山下於地謙矣初最在下謙而又謙之象君子謂六五也五言五用初稱物平施則民震時行用涉大川吉矣自牧自養也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也姚信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得中處正故貞吉虞翻曰中正謂二坎爲心

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也坎爲勞卦三在坎中有事於五故勞謙也終至於上坤來息震故吉也萬民服者自初至五萬民服於下矣

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也艮手撝之曰撝謙也二四當位二鳴謙在心四則發撝其謙故无不利也不違則者坎在民震中未違稱物平施之常

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也坤財在四比五失實故不富震坎同方故曰其鄰與泰六四同誼陰爲侵陽爲伐自初至四无

有不利之者不服謂上六後至

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也震陽下應故鳴謙也自初至上有師象爲故五用征伐終有行師也邑國在三四征不及二故曰志未得

☷☳坤下震上雷地豫

豫利建侯行師豫喜怡也順性而動故喜怡也一陽居四震建公侯而得坤衆故利建侯卦有師象故利行師

彖曰豫剛應而志行剛得衆而應也二志行四順以動豫豫順以動故天地如之謂坤配地震行天也而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒日出震方昃於坤方月生明於震消晦於坤運行有常故不過也四時震春艮冬終始相循故不忒也聖人以順動則刑罰清而民服

坎爲刑罰清猶察也服謂順也聖人察於上萬民服於下豫之時義大矣哉時在於二義在於四

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷荐之上帝以配祖考先王在謙之世承大有而來振樂王庭以揚盛德衆虛流響作止有常樂之和也故序卦傳曰有大而能謙必豫也至豫之世振樂郊廟荐之鬼神配帝於郊始祖在配亨帝明堂祖考在配說文作樂之盛曰殷

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也應四而振故曰鳴豫豫終无初故初六志大而終窮也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也介畫也艮爲石六二介于石者分畫於艮止也爻等四爲終朝五爲日中上爲終日二承五而止不終至於上得乎中正之守者故貞吉也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也盱睢盱也盱豫

仰望喜說之兒京房作汻豫坎爲圩也言三巳入坎盱豫媟瀆雖悔巳遲不如六二見幾之早

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也 四爲豫主故曰由豫與頤上九由頤同誼四在險有疑四能斷故勿疑也簪或作揩皆訓疾速或訓簪笄之簪豫九四无疾速誼亦无簪笄之象虞翻本作戠坤爲盍盍戠盍聚合也捘戠讀爲赤埴之埴埴臟也黏合也坤土坎水相黏合也朋者坤三陰爲朋也四以二正則三陰朋從矣言二之志大行於四

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也 居中故貞乘剛不豫故有坎疾書曰王有疾弗豫是也二艮止於下與五俱正五利賴之故恆不死

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也 上爲終日日且冥之時也故曰冥豫四爲成豫之主二艮止不終日故成有渝无咎也渝變也震爲長

䷐震下兌上 澤雷隨

隨元亨利貞无咎 雜卦傳隨无故也言二五无事也卦具四德震春配元兌夏配亨巽秋配

利艮冬配貞也九五當位居中故大亨貞无咎

彖曰隨剛來而下柔自否初上剛柔相易動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉天下隨時故隨爲无事矣四時有消息隨九四得其義則九五大亨貞故大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息月消於艮歲窮於冬嚮晦之象也君子入而安息然後月復生明歲且更始

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也爻等五爲君自四至二皆臣故稱官四以艮易震故官有渝初守正象故貞吉也初陽在下志息於五故初至四爲出門與五爻孚爲交有功爻等五多功

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也二欲應五止係於四四艮象也艮爲小子與漸初六同象五位爲夫稱丈夫者丈之爲言長也巽爲長言六二以柔乘剛係四則失

五不如初之出四交五兩无失也故曰弗兼與

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也三五同功故係丈夫下舍於二故失小子六三隨四求而有得然非正道也故利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也隨有獲謂三隨四有得若是則巽艮迭消四正乎凶矣有孚在道謂一陽在初曰道也初出門有功謂交五也初已明功四又何咎乎古以已一字

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位中正也初陽出震進息於兌三陽嘉會故孚于嘉也王得位居中故大亨貞而吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也艮手拘之巽繩從而維之乃仍也二陽從五二陰從上各以類從者也王謂五也兌在西艮為山用亨者五用二陰旅之也窮上則反下至是利於陰爻用事矣

䷑巽下艮上　山風蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日蠱者事也謂飭事也乾道出震見兌故元亨也利涉大川利用震也震主立春其日甲子乙甲者日之始用震息乾故用甲日也先甲三日甲戌甲申後甲三日甲午甲辰甲寅也爻物子午在初寅申在三辰戌在五蠱象初三五皆榦父之蠱者以當先後甲之日

彖曰蠱剛上而柔下自泰初上剛柔相易巽而止蠱蠱元亨而天下治也巽艮雖剝坤亂未成故元亨而天下治利涉大川往有事也三往五則有事行先甲三日後甲三日終則有始天行也艮終則震始合於天之時

象曰山下有風蠱君子以振民育德震振坤民兌育乾德皆治象也隨息卦有消故嚮晦宴息蠱消卦有息故振民育德此聖人精義之用

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也幹楨也所以飭事也易象乾爲父乾事之虧從巽始故幹父事亦在巽初矣爻等五爲父母二爲子位也五陰主喪亡喻父歿故稱考也五幹父用譽二克成之故有子考无咎三成巽象雖危无咎故厲終吉也意承考者巽陰在初意進於五

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也室家之內无外事二體兌陰坤爲兌兌母故幹母之蠱也二得中道其時未至不能幹父之蠱故不可貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也三當震之初爻長子代父事者故幹父之蠱也失中居巽故小有悔終至於五利涉大川故无大咎

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也裕猶益也四无寔應初往則巽兌皆陰反復以裕父之蠱故吝

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也處蠱之世得中

大通能榦父事斯爲美矣二多譽用二承之爲能成其親之名也承以德者榦由震始德用兌承

上九不事公侯高尚其事象曰不事王侯志可則也上九无位不事其事者也王侯謂四五也巽爲高以尚上九則高尙其事而已言上九不事事而後二五志行故可則

䷒兌下坤上地澤臨

臨元亨利貞至于八月有凶臨大也初九貞吉二无不利五大君行中四德具焉夏時臨爲十二月觀爲八月文王繫易不用商正孔子傳易不用周正故復當至日觀當八月也辟卦十二卦主一月故十一月一陽生復卦自復而臨而泰而大壯而夬而乾乾四月之卦皆陽息卦也五月一陰遘卦自遘而遯而否而觀而剝而坤坤十月之卦皆陰消卦也自臨三爻至觀四爻共歷八爻值八月

彖曰臨剛浸而長浸漸漬也浸而長與遯彖傳同誼說而順剛中而應臨之二五大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也臨觀反易

其消亦速

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆地高澤卑臨之象也震長人能教兌說言可思其道不窮矣容保民无疆坤之厚德大君之宜

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也咸感也四感初以臨故曰咸臨諸侯之臨民也二五以中行正初已得息故貞吉

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也五感二以臨故曰咸臨天子之臨天下也五利二四又利初故吉无不利也未順命者坤在五爲順命言四已利初不俟五之出命

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也三本陰類失中无應甘受窮陰之臨故无所利也爻等憂在二故曰既憂之三居兌體得二行震故无咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也坤德方知故知臨也禮曰為能聰明睿知足以有臨臨也五體坤元故稱大君宜者義所宜也謂五用四以臨二行中得宜大亨以正

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也重坤之象曰敦故敦臨也與復六五敦復同誼臨上六无應唯敦厚以順大君之臨故吉无咎謂志在二而上厚之

䷓坤下巽上風地觀

觀盥而不荐有孚顒若觀象三五成艮艮為門闕巽在地上而高其兩陽象兩觀也坤當月朔萬民觀象之誼也爻等上為宗廟矣艮門在三王入廟門巽絜艮手而盥坤物咸備虛陳於庭而不上荐誠敬在中矣故有孚顒若也顒顒者君德之美言九五剛中下應坤美

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下大觀在五中正以示觀盥而不荐有孚顒若下觀而化也祀乎明堂而民知孝天下觀感而化矣觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣上九爲神道巽爲立秋艮爲立冬四時順序故不忒也秋冬嚴肅之氣聖人法神道以設教嚴肅而尊神故殷人率民事神尊而不親民皆殷肅以服於上矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教先王在臨之世以尊適卑至而臨之巡守之象也易世成觀巽省坤方采風問俗率諸侯祀於方岳觀民設教矣

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也初位賤爲童故曰童觀也童觀觀而不遠乃小人之道君子所弗與也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也闚頭門中曰闚覿也艮門在外坤爲闔戶二以女子在門內觀之闚觀之象也處大觀之世所觀不過如此雖正可恥矣

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也生謂子姓也三應上巽故進退也三自觀進退未能觀其大者然不失子姓助祭將事之道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尙賓也爻等四爲國爲賓五爲王易象艮爲光言四以公侯作賓王家入廟修觀以近天子之光故利用賓王也尙上也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也三五同功故皆曰觀我生也天子入廟全乎爲子故自觀其身而无咎然後正中有孚之德可觀示天下

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也上九先王之位其生先王所生也廟中子姓咸在奔走唯君子居五得中有孚故无咎也三觀於上非二所及故曰志未平也志在於二

三三震下離上火雷噬嗑

噬嗑亨利用獄噬嗑食也噬物口必合故曰噬嗑也噬嗑互成艮坎坎爲刑罰艮爲執法之官

（故利用獄也口齒決食曰噬嗑口齒決事曰利用獄）

彖曰頤中有物曰噬嗑（卦有頤象得四爲物）噬嗑而亨剛柔分（剛柔分列其中）動而明雷電合而章柔得中而上行（自否之初五剛柔相易）雖不當位利用獄也（三不當位五利用之）

象曰雷電噬嗑（象傳並作雷電蔡邕石經始改作電雷）先王以明罰敕法（先王在觀之世縣法闕庭觀民市價至噬嗑之世坎月主罰用離以明坎水主法用震以救故禮曰刑人於市）

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也（屨校者械在足也坎穿震木象屨校坎沒震足象滅趾小懲大戒恐懼之福故无咎也不行者謂四以義止之其躁不行）

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也（二據初上初剛噬柔噬膚之象也二五志通坎沒艮鼻矣二得柔中故无咎）

六三噬昔肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也（昔夕也昔

肉一夕熯成之肉離火熯之也爻等初爲昏夕二爲中夕三爲終夕三在離下故噬昔肉也三又在坎遇剛坎爲毒也噬毒未深故小吝无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也胏古文作𦙍同謂肉有骨者離爲乾卦其陽爻爲乾胏也坎象爲矢四剛堅故稱金矢言四非正位在離爲乾胏在坎爲金矢也乾胏喻獄之難讞故以金斷之以矢正之利於初辭之得正者吉也未光者謂四在坎中隱伏无光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也離中之柔故噬乾肉謂噬胾也五在中其色黃矣金謂四也五以柔乘剛能用坎法斷獄止民不犯雖危无咎矣

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也何校者械在手也何猶擔也大罪兩手共一械如擔何然所謂明桔也三以艮手何坎校上又以離象沒坎耳罪罰自手及耳坎毒

已深故凶也一說滅趾刖刑也滅鼻劓刑也滅耳刵刑也據繫辭傳上九罪大則非刵刑

☶☲離下艮上 山火賁

賁亨小利有攸往 賁飾也賁古斑字剛柔雜而成文也柔得中故亨小上九得志故利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小 自泰之二上剛柔相易 利有攸往天文也 賁互成震坎坎爲月離爲日震動象斗艮居象辰利有攸往者月往日來斗轉辰建天文著於是矣 文明以止人文也 艮山繪衣離火綉裳極人文之美 觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下 觀斗之轉運而知歲周觀日月之盈虛而知中數朔數所以察時變也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 明庶政者明於小事而已折獄尚辨賁雜難辨故无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也趾足也初在下故賁其趾也四互坎曳輪於地車之象也車有文飾貴者所乘初賤弗敢乘故舍車而徒

六二賁其須象曰賁其須與上興也爻象兩須字依經文俱當作需需須也二志不在賁須待於上而成白賁故曰與上興也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也體離賁如互坎濡如言九三永正於離則吉雖上九終莫能以高相陵

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也內離成賁坎既濡之則白故賁如皤如也皤如人白貌四貴則乘馬矣坎為白馬殷人所尚坎三爻成象故翰如也坎疑於為寇與初正應則匪寇實婚媾也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也三五相賁二三在地上象丘離又象園故賁于丘園坤三陰為帛一陽束之三元二纁四丈為匹五匹為束

皆賁象也以爲禮士之聘戔戔者善言勸駕也二五无實故吝動於水中將成白賁故終吉而有喜喜者陽之情謂上九

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也賁事終止則白尙之繪畫在前素功在後雜反於純故无咎也二志不在賁水无當於五色而五色彰故上九得二成坎爲白賁也

☷☶坤下艮上山地剝

剝不利有攸往剝爛也陰消進至五以內剝外故不利於君子行攸往也

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也卦自觀而消艮爲門闕在地而高與觀同象君子尙消息盈虛天行也陰消始遘至剝而極陽息始復至夬而極息極則盈於乾消極則虛於坤天道之常與四時偕行故曰天行也

象曰山附於地剝上以厚下安宅山附於地剝不能盡故用厚下安宅上謂

上九

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以蔑下也剝上實下虛有牀象焉與重巽卦同誼初在下牀足也牀下柎曰足蔑无也貞固也牀爛足則不固故凶

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也辨讀為牑說文牑牀板也牀爛及板深於足矣二得中而與初同凶者謂外未有應與之故

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也三獨與上應不與羣陰同爛故剝之无咎

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也由變而進剝爛及膚二近而四切之故凶也坤消及艮故有足象

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也魚陰物也魚行順水羣陰順陽故貫魚以宮人寵也上九以一陽下貫三陰用四似二二為宮室三為人曰宮

人者坤人在三也五爲王后之位卒三宮世婦進御於王此陰事之无不利者

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也艮爲碩果艮成則兌象不見故不食也易象坤爲輿得升也上九升止輿上君子之德萬民所共戴也古文得德一字載戴同用爻等二爲廬舍廬在中田小人所寄春夏居秋冬去剝象艮坤皆冬非小人居廬時也由上應不及二故終不可用也

☷☳震下坤上 地雷復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往復反也陽自剝上反於復初故亨也剝初四无應出入皆凶至復則初四正應故出入无疾也剝以朋陰消陽爲咎至復則朋陰息陽三陰爲朋故朋來无咎也剝復以一陽相反復一陽爲道故曰反復其道自剝初至復初共歷七爻故七日來復也剝復據陽爻言之故稱曰臨觀據陰爻言之故稱月復卦外來息內故利有攸往

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎此言復之亨也反復其道七日來復天行也易象乾坤立其極諸卦行於其中陽消至剝即反於復陽息至夬即反於遘化機不絕此天行所以不息也利有攸往剛長也

復其見天地之心乎天地之心一而已矣復初得一故見天地之心

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方先王當剝之世人民不居逐末於外者眾易世成復冬至之時坤爲闔戶故至日閉關也人民反本休息故商旅不行也后不省方者大壯二月雷出天門巡守之始期復十一月雷入地戶巡守之歸期故后不省方也后者夏后氏也象傳有君人之號五比豫觀噬嗑无妄渙皆稱先王泰遘皆稱后剝稱上離稱大人諸卦皆稱君子唯復稱先王又稱后異於他卦

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也四爲遠震體仁不遠祇大也初自剝反一復而大得故不遠復无祇悔也初善得一故元吉

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也休止息也再失則再復初九一復而无失不俟再復故六二休復吉也以下仁者人道仁立於三初震體長善而二順之故曰以下仁

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也說文頻戹也三與初戹隔故頻復與巽九三頻巽同誼三失中无應故危也人道義立於四六四義以行仁則三即在朋來之中故无咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也二以中行與四同功四獨應初故中行獨復也一陽在初曰道

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也重卦之象曰敦故曰敦復與臨上六敦臨同誼五得中稽考於二故无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征象曰迷復之凶反君道也上在剝初為先迷今居復

上則迷失无所復而凶矣坤盈害上故有災眚也震卒坤衆行師之象用三匪正故終有大敗以其國君凶也坤爲大敗國君謂五也至於十年不克征者剝復相反自復二至上无所得又自復上反至二共歷十爻皆无所得故十年不克征也剝之君道在五故自復二反之

䷘震下乾上 天雷无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚正當作貞經文无作正者不利有攸往雜卦傳无妄災也妄謂匪正也无妄不爲災其妄而匪正則有災也卦以震承乾故元亨无所妄故利貞也六三匪正行則有眚矣故不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主於內自遯而來剛柔相易動而健剛中而應大亨以正天子命也天命在五以行四德其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉四象无兌故不右也下象成兌則上九其旋元吉矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物物與无妄謂卦中所雜之二三爲物也先王在復之世物始萌芽厚其休息以助天生易爲无妄之世震春爲茂乾坤對時萬物產生矣震主春產萬物者也王者用之則无春行秋令春行冬令之災

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也初九正居震象无妄之主也震陽在初志進於五往得中也故吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也坊記引畬下有凶字古本也呂覽引耕下菑下皆有而字古訓也二在田故有耕穫菑畬之象耕在初時穫在三時菑在初歲畬爲三歲言二不耕而穫舍初比三以從四則匪正之災故凶也二若與初同往則无妄往吉矣未富者二互四財巽爲消故未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也三匪正則无妄之災也巽體坤陰爲牛繫古文作係或係者四係之也行

人在外謂三五巽行也居人在邑爲震象內處也四係之牛此巽陽則得比震陰則失失牛故災也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也貞正也正則无妄四據震上故可貞初志與四俱進故无咎有孚在道以明何咎之有

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也五以巽爲疾能消巽疾者艮也藥象也勿藥有喜者五得中居正雖有巽疾勿用艮自益其疾則與初四孚于嘉矣

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也三六匪正上盈爲災

䷙乾下艮上山天大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川大畜謂艮以一陽畜乾乾艮陽大故曰大畜也利貞謂九二也二爲室家兌口在外仰食天祿故不家食吉也三五相利有涉大川之象與无妄正相反

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛健乾德也篤實艮德也乾艮光明

故輝光也張華厲志詩引輝光日新爲句輝古作暉日新其德謂兌新乾德震又新兌德**剛上而尙賢**也剛上謂卦自大壯四上剛柔相易尙賢謂三爲賢人而上九尙之**能健止**舊讀爲能止健**大正也**二五得中故曰大正**不家食吉養賢也利涉大川應乎天也**涉大川則二五志行

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德山中空虛處皆天也故人在山中矣兌爲言震爲行兌體二在前震行五爲往故曰前言往行

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也三有危故有厲四來息故利已已止也不犯災猶言不犯難

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也輿說輹與小畜九三同象輹與下柎謂之伏兔也易象乾爲輿兌爲說二四說初爲說輹也二得中應五兌說而震拯之故无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衞利有攸往象曰利有攸

往上合志也乾爲艮馬震象已動故逐也逐在五艱貞在初鄭氏讀曰爲日日易象外卦爲日閑習也乾包成興三陽爲衛由初而習則二五說輹之虞初亦无犯難之災故利有攸往

六四童牛之告元吉象曰六四之吉有喜也兌者坤之少陰故於牛象爲童也童牛謂犢也告者楅衡在角止觸所以告人故謂之告震木艮止兌上其象童牛之告也郊禮用犢童牛在滌天子將有事於上帝故元吉也大畜四象中唯兌得坤元

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也易象坎爲豕兌毀其下陰則豶豕也鄭讀牙爲互互者竹木係牲之具震爲竹木互之象也特豚士祭禮二當士位特豚在係以祀祖考其禮卑故吉而不言元也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也震爲大塗艮爲徑路皆在天位故曰天衢衢者四出道也艮象厚於上五有慶四有喜三合志无所不適故亨也道大行者謂震象何艮一陽之道大行

䷚震下艮上 山雷頤

頤貞吉觀頤自求口實 頤者養也頤頷也卦之上下兩陽象唇中陰象齒上止下動頤之象也所以飲食也貞吉謂二四也卦自觀初五相易故曰觀頤大觀在上養及天下矣自求口實謂初九

彖曰頤貞吉養正則吉也 頤用上養下故二四顛頤由上九養成其正而吉也 觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也 所養爲大自養爲小 天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉 艮終始萬物其道應天震出萬物其道應地坤象在天地之間又致養萬物者也五爲聖人四爲賢人五用上養四以四正二遂及萬民非其時无功也故曰頤之時大

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食 言動而易出食動而易入皆所謂自求口實也君子用艮止之道慎言所以養德節食所以養體

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴

也頤象外剛內柔與損益同象故稱龜焉靈龜在地潛藏止息之龜也今初在下自動失止息之道故曰舍爾靈龜也朵下垂貌朵頤上止下動自求口實乃小人之養非君子所貴故凶

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也顛頂也頤養由上故曰顛頤說文拂過擊也二五正應爲經頤象无應故五過二使應上過以相拂故曰拂經也五在山下丘二往則丘虛无得故于丘頤三行則二四之類失故征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也三與上應今五過二使應上弗及於三故六三拂頤而正凶也十年勿用者應二上五拂經三失中尤悖聖人養賢及民之世三爲小人恆勿用也二五合十數又自頤初至上上自上復順於三共歷十爻故十年勿用

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也二四同功故並曰顛頤顛頤自上而下四克承之故吉也虎視者虎前視而不回喻四與初應初正在前也眈眈視動逐逐欲動皆下民求養之象四能承上以貴養賤所施者廣矣光廣也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也二過五使拂初曰拂經也下无實應故五正居艮象則吉當順以俟上不可先涉大川爲小人所亂

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也頤由上成故曰由頤與豫九四由豫同詛三有厲上應之故吉也五承上尚賢養正於二至是時三五利涉大川如天地養萬物頤之時大在此爻矣觀於易傳言養者有四卦焉需養蒙稺鼎養聖賢井養自近及遠頤養由上及下養民之事厚哉及萬方豈不大哉

䷛巽下兌上澤風大過

大過棟橈利有攸往亨大過顛也陽剛顛實而過故曰大過也棟橈者卦自大壯初五相易棟隆乎上而橈乎下之象也以上順下故利有攸往亨

象曰大過大者過也棟橈本末弱也繫辭傳曰其初難知其上易知本末也爻位初爲本上爲末故夬之世本強而末弱遘之世本弱而末強頤之世本末俱強大過之世本末俱弱君

子於斯觀世變矣

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉物不可過也況大過乎聖人觀大過之象取初之藉茅往无所失取二之生稊得无不利至於三則棟橈四有他吝五不可久上爲過涉處大過之時无大過失聖人之所以大也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶獨立於二不爲四之多懼時舍於二而无憂悶與潛龍同德矣此武王伐商夷齊去周之象

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也在下曰藉藉薦也巽爲白故用白茅否泰之茅在地類生之茅也大過之茅在地薦物之茅也重剛在上初以柔承物薄用重故无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也楊者澤中木剛强則枯矣稊荑也初柔象稊柔枝由櫱於下可復成楊喻老夫得女妻可復生子也故无不利爻位五爲夫二爲妻大過五互乾稱老夫二過五使取初初正巽女稱女妻虞翻曰

大過之爻得過其應與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也三在巽本弱應上末弱三五成棟三失中故橈也言不可輔上

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也四在棟上故棟隆也應初得藉故吉也三四不相得終說於上故有他吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也華在上者謂上六也楊華无實喻老婦士夫不能生子也二互乾爲老稱老婦五過二使往上上正兌少稱士夫也男三十而娶女二十而嫁士夫女妻及時者也老夫老婦過時者也老婦无咎士夫无譽傳以爲猶有咎且可恥

上六過涉滅頂凶象曰過涉之凶不可咎也大過木在澤下无舟楫之利三以棟橈才涉應於上兌澤湮滅其頂故凶也

䷜坎上坎下 坎爲水中天純卦

習坎有孚惟心亨行有尚 重坎卦也習亦重也坎者水也坎作立象卽古水字有孚心亨謂二五剛中也行有尚謂二四震行以尚五

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信 水歸大壑不盈也震行艮止不失其信荀爽曰陽動陰中故流陽止陰中故不盈虞翻曰水性有常消息與月相應故不失其信 惟心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉 天險在上至險无形故不可升地險在下山川丘陵可據守也王國兼之禮樂刑政无形之險法天城郭溝池有形之險法地險疑於不用王者體德无險而有險所以爲大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事 洊亦重也二進德求而有得故行可常也五施教施而不盈故事可習也周書曰積習生常

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也上坎必流於下故習坎在初也陷之深者爲入坎窞初六入而弗能出故失道凶也至於四則出矣

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也在坎中故有險從四震行尚五有得故求小得四陰爲小五陽爲得也未出中者言二以心亨

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也在內曰來適上曰之之往也三往來皆坎故曰來之坎坎也三已成險外險又在首故險且枕枕在首者也三在上坎之下重險而止故入于坎窞勿用也言三終无功於五

六四尊酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰尊酒簋貳剛柔際也虞翻曰長子主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器貳副也禮有貳尊故二用缶按缶卽罍也爾雅大罍謂之坎是也二仰承五尊簋有實納入也約信也孚在內也尊簋薄物奠之牖下坎穿震木其象牖也言二五心亨故納約自牖終无咎

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也水自上及下故上坎不盈祇大也五居中雖大不平於三故既平也平則不大惟心亨而已雲行雨施天下平也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也虞翻曰徽纆黑索也九家易曰坎爲叢棘鄭氏曰叢棘圜土也按六三入窞止係獄中上罪三年而舍故三歲見係也

☲☲離上離下離爲火中天純卦

離利貞亨畜牝牛吉離亦重卦也古本作离离二五柔得中故利貞而亨也易象坤爲牛离得坤陰之中故畜牝牛吉

彖曰離麗也麗慶通明之貌又附麗也古文麗作麓日月麗乎天百穀草本麗乎土重明以麗乎正乃化成天下日月天之物其象應五仰係於上者也百穀草木地之物其象應二反生於下者也重明者天子之事內美明德外著明威柔順中正嚮明而

治化成天下矣柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方明兩作者言日月並明也大人君德恆法日者照於四方謂東方司春日行西陸南方司夏日唯北至西方司秋日行東陸北方司冬日唯南至也二五相繼晝夜照臨書曰昔君文王武王宣重光

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以避咎也初在地位而二以柔履之故稱履也錯然交錯兌履在初而四仍之重明照而履跡錯敬之謂違之也初能違四所以避咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也二得坤中陰故曰黃离也柔中居下体正黃裳故元吉也即坤元

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也昃古文作仄离日仄於兌方三五成兌故曰日仄之离也离象虛中之缶兌居

五宜說樂巽陰反之故不鼓歌也巽爲耋期兌爲咨嗟故大耋之嗟三失中與四重剛不相得故有是象也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也 突古文作𠫓說文曰𠫓古突字不順子突出於外也來者自外來也离火巽木焚如也巽爲初喪死如也不入兆域棄如也言九四无所容於內外之閒

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也 涕泣也兌水出离目故出涕沱若也兌居五而不樂者巽象戚之故戚嗟若也五以柔乘剛亢兵相加哀者勝矣故吉也离王公謂四五也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也 五用三征故王用出征三上皆陽故有嘉兌折上首故獲也醜類也陰獲陽爲獲匪其類五順陽而得故无咎也言六五能正天下之邦

周易通解卷一

周易通解卷二

歸安卞　斌述

下經傳

䷞艮下兌上　澤山咸

咸亨利貞取女吉咸感也速也卦以陽感陰感之至速故亨也利貞謂二四貞吉也取女吉者少男少女八道之始夫婦之正也天道首於乾坤人道始於艮兌

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與自否三上剛柔相易也乾坤二氣通於山澤乾以剛與艮坤以柔與兌止而說男下女是以亨利貞取女吉也男下女謂艮在兌前男先乎女也巽艮迭消故亨利貞而无元天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣天地不交而萬物不生咸象乾陽下感坤陰上感而萬物化生矣聖人居五體

乾下感人心兌說巽巽天下和平矣天道以性推情人道以情合性

象曰山上有澤咸君子以虛受人澤溢山上必流山下故君子以虛受人也人在三虛在二

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也拇足大指也初在下象拇拇不自行外感於四而已

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也腓脛腨也拇之上股之下也二爲五所感腓不能自動陰不能先陽往則失艮止之道而凶若正居艮象則吉矣順不害者巽來順艮不害於初

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也三在腓上爲股三處巽中巽亦股也艮爲執下二陰象隨言三不處巽中當獨行有遇若執下陰以往則上兌反復故吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也四能居正守吉則未感於初與二未害可以无思无慮矣故悔亡也憧憧往來兌四四當巽兌往來之交若不能居正則失其一致而爲思慮所擾三陰朋從未能光大

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也脢在背者喻上在五後也上在背而三咸之故咸其脢也五用三崇德施應於二得中行正故无悔也志末者言五以兌息乾

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也兌爲口舌故咸其輔頰舌也上六无位施應不及於二唯以口說虛應於三而已爾疋釋詁滕虛也

䷟巽下震上雷風恒

恆亨无咎利貞利有攸往恆久也二長相與故長久也剛中而應故亨也无咎利貞謂二五得中也外兌息乾故利有攸往

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆自泰初四剛柔相易也乾陽上動爲雷坤陰下薄爲風陽上陰下天地之常道故恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也天道震起地道巽長四象无艮故不止也利有攸往終則有始也謂震終則兌乾有始日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成日出震日初升也月見兌月初維也故得天久照矣四時自震生兌長以迄巽秋萬物成就故變化久成矣聖人乾德久施天下大說而化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣咸恆上下兩象皆非乾坤也而與天地生萬物同用者兩象方以類聚有乾物以羣分有坤也

象曰雷風恆君子以立不易方中四爻爲方未濟象傳辨物居方者取中四爻爲用也恆象久立於二而不遷故曰立不易方

初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也浚深也巽

入兌下故浚恆也初陰已失故貞凶進求於五亦无所利

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也初雖失而二得中故悔亡也時至於五則二以久中恆其德矣繫辭傳曰可久則賢人之德

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也三反復於兌巽之交不能恆乾德者初陰或承以巽辱則正乎吝矣言三失中无所容於上下之閒

九四田无禽象曰久非其位安得禽也初陰非得故田无禽也言二能久中四非其位

六五恆其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也五以兌息乾二至是時恆其德而貞吉矣六五陰柔不能用四斷制下聽九三反復於巽陰在婦人則吉在夫子則凶謂陰自初至上坤道已全此所謂婦人從一而終者非夫子所宜也婦人謂二夫子謂五

上六振恆凶象曰振恆在上大无功也振古文作榰榰柱也柱猶撐也上與三應皆非正位故曰榰恆謂巽柔木也斜撐於棟宇中終見毀折而不能久故曰大无功也

☶☰艮下乾上天山遯

遯亨小利貞遯退也遯消卦也進則剝陽故以退亨也小利貞謂二也二陰故小

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉九五當位六二應之乾巽時行雖二陰浸長二得柔中四又互巽固執於二艮象不行矣君子觀否遯之世知天下不能无小人也否亂象已成九五用四艮止於二小人不亂遯陰爻浸長九五用四巽固於二小人不長二得中正之道可以止亂此聖人救世之大權也故曰遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴天體至高足以容山君子德盛足以遠小人矣乾爲善故不惡也嚴戒備至也五尊而志應故嚴也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也初在下象尾故曰遯尾與既濟濡尾同象三有疾故厲往則小人之否故勿用往

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也在艮爲執巽陰體坤牛二在中則黃也艮外堅象革兌象不見无有能說之者言五用四以固天下之志也二得中不消故獨不言遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也三在巽係中故曰係遯三成艮消故有疾厲甚於无妄之疾矣二爲家臣初爲妾言九三非中但下畜臣妾則吉不可有事於五

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也乾陽不惡故好遯也五用四執二巽志已固君子之道不消故君子吉艮陰已退小人之道不長故小人否

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也三陽嘉會故嘉遯也巽退

於二以正天下之志此遯之時義所以大也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也淮南九師作飛遯三五同功五在天位故飛遯也上九超世高舉不與世患九三至是无疑故无不利也舊注從肥解按重乾剛瘠焉得稱肥

䷡乾下震上雷天大壯

大壯利貞乾剛震長四陽盛進大者壯也故曰大壯壯則止之故利於九二之貞吉

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣天地之道陽常有餘主善陰常不足主惡此天地之情也不言萬物者陽剛大盛之會萬物不與

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履長子代父用事於外大壯之世也君子用之禮卑法地而教之中故履必於二也若九三壯而失中爲非禮矣

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也趾足也初陽在下故壯于趾往外无應故征凶也有孚者二至四皆實往則羣剛害之雖有孚而窮耳

九二貞吉象曰九二貞吉以中也九二得中外正應之故貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也小人用壯謂初壯趾君子用罔謂二貞吉壯非禮也君子无之罔无也三成初壯不順於二故貞厲荀爽曰三五爲兌羊陽位曰羝藩謂四也按外震爲藩兌陰象角兌觸震藩而四害之故羸其角也羸讀爲傴毀敗皃

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也二四同功故並曰貞吉四无初則悔亡矣決依經當作夬傳訓決也九三觸藩至四則竹藩已決羊角不羸壯往之象也乾陽盛多稱大輿與大有九二同象初爲轍二爲輪三爲輹四陽堅犖故壯于大輿之輹

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也上位爲易上六无實故六五喪羊于易也乘剛不守甘受其終故无悔魯季氏實出昭公由不能當位故也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不祥也艱則吉咎不長也上與三應故羝羊觸藩也二能退四能遂三非其位故无利也初爲艱三若貞如初艱則息得吉矣不祥者兌羊爲祥五已喪羊故上六不祥言不爲天右也祥古作詳

䷢坤下離上火地晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉進也謂六五得位柔進而上行也康廣也禮言康周公猶廣魯也坤爲廣四爲公侯離爲錫坤爲文馬用者五用之坤衆故蕃庶也離象在上故稱晝日艮象爲手艮三爻爲三接左傳曰晉侯朝王出入三覿是晝日三接之象也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也雜卦傳晉晝也晉爲晝者朔之晝也日月同度並出地上而月晦无光故當晉晝之朔坎象承離月朝日如臣朝君矣坤德至順臣道也離象大明君道也柔進上行謂晉自觀而易也

象曰明出地上晉君子以自昭明德昭本作照古文通用月承光於日故君子見坎月之象悔於艮坤而自照於離明也離爲明德六二所秉自五照之明明德於天下矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也應四晉如害二摧如說文摧擠也謂二擠初不進故初以獨行而得其正矣初當附庸與五五无孚唯附四達於天子藉以裕无咎耳五命止二不及於初故未受命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也二志進五故晉如坎來加憂故愁如二得中故貞吉離爲介福五爲王五陰爻稱王母言二以中正受命於天子

六三眾允悔亡象曰眾允之志上行也允說文作𡕝進也三遇剛似悔三五行坎應於上九坎象承離故眾允悔亡也易象坤爲重國語坎眾也

九四晉如碩鼠貞厲象曰碩鼠貞厲位不當也四外出故晉如出自土穴象鼠四互艮則碩鼠也四未成坎碩鼠雖晝不伏故貞厲九家易曰碩鼠喻貪也體離欲升在坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不窮木不出離也穴不掩身坤上出也走不先人艮在後也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也乘剛有悔五成坎則碩鼠伏故悔亡也失古本作矢四爲坎矢而五得之得黃矢也雖坎爲恤勿憂之矣往吉无不利爲六二告也言二以中直往則有晝日三接之慶

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝象曰惟用伐邑道未光也爻等首在上故晉其角也三位爲邑上九爲利用坎眾征伐自邑則國內順以相保雖危而吉无咎矣貞吝者坎眾行於五則離日艮於上上上九正離上下无濟其道未廣故也

☷☲離下坤上　地火明夷

明夷利艱貞明夷誅也誅傷之事其象夜也艱在初貞在二利在三

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之朔之夕日月同度並入地中日月皆不見故曰明夷也文王外臣位當六四兼乎君道者也其象大難也坎月雖夷離日如故內文明而外柔順文王以之矣箕子內臣位當六二全乎臣道者也其居內難也君象不明臣節亦險自晦其明以正其志艱貞之利箕子以之矣

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明五出震莅坤故用莅眾也坤晦而震明坎晦而離明故用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也三五互震象飛坎在震下故垂其翼飛而

不遠之象也震爲行離腹中虛故不食離三爻當三日也往謂往四也三五爲主人震告之故有言義不食者謂義在四

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也震爲左三位爲股與咸九三同象夷者三在坎中馬涉水而傷左股之象也出溺爲拯言五用三以拯馬出險三陽剛故壯吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也離在南方故南狩也宵而火田曰狩明夷之象也上位爲首陽爻稱大坤順震得故得其大首也然當行五以拯馬不可即貞坎疾之中坎爲心疾

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也震爲左離爲腹坎爲心四當震離坎之交與二用晦獲明夷之心矣明夷之心在三入於二而出於四爻等三爲庭四爲門也文王拘於羑里獲紂之心意釋歸其國其象如此

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也震竹爲箕爻位二爲子男六五震行以正二稱箕子矣坎月有消息貞在二利在三箕子臣道之艱未可出震以自利也故傳止稱箕子之貞

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也坤象成則明入地中故不明晦也爻等三爲嚮晦爲日初出五在天故曰初登于天至上則嚮夕日終入矣故後入于地失則者三初登爲順則故上後入爲失則

䷤離下巽上風火家人

家人利女貞家人內也主內事也爻等二爲家三爲人家人正位乎內故利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣男在外而正位於五天之義也

女在內而正位於二地之義也有天地然後有男女有男女然後有夫婦也有嚴君者婦稱夫之父曰君舅母曰君姑父之位在五自四以下皆子位所謂兄兄弟弟也左傳季氏筮得大有之乾曰同復于父敬如君所大有之四爻當孟孫三爻當叔孫二爻當季孫同復于父季氏得正故專魯

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆言行出乎身必自家庭始矣言出於四得三爲物坎象中實故有物也行見於五得初爲恆內外皆離故有恆也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也有家者閑之於初則无後悔矣閑習也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也婦无遂事每事必請於舅姑故无攸遂也坎主酒食離主亨飪皆中饋之事婦正主之故貞吉言二順於五而四又巽之

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也嗃嗃嚴威峻肅之意離象也雖有悔厲亦得正而吉矣嘻嘻嬉戲媟瀆之兌坎象也終失威如之吉三失中故也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也巽體坤陰爲富四又爲財而二以離象得之有孚攣如故富家也四順於五五當位而貴四順之而富崇高莫大乎富貴故大吉

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也假至也自五至二所謂王假有家也夫婦交際愛而有別勿涉坎瀆之憂故吉也此天子正家以正天下之象

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也上與三皆實故有孚上九獨出則九三內外離明故威如終吉也家之本在身故君子反身

䷥兌下離上火澤睽

睽小事吉睽乖也說文睽目不相聽也火澤乖睽中有坎耳助離目也五柔中故小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉火上澤下物性之睽也二女不同行人性之睽也柔進上行謂卦自中孚而來天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉天在離中地在澤中睽矣天互坎以下兌地互離以親上則其事同也男性動而上女性動而下睽矣男互坎女互離水火相濟剛柔相應則其志通也萬物謂六爻之物也物以羣分火澤睽矣類而聚之則二四成離與上象類三五成坎水澤亦類故其事類也睽而有不睽之用在故大

象曰上火下澤睽君子以同而異同中有異異中有同同弗與異弗非

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也與二无害故悔亡坎馬離說故喪馬勿即逐於四馬自復於三矣惡人謂六三也惡人見於三則喪馬得於五所以辟咎

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也主謂五也巷者

邑中道邑在三也二以離中陰爲主今遇於三三亦互離之陰遇非其正故二能不失中道以俟於五其往也何咎之有

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也三以牛車行澤中坎爲輿而曳離爲牛而掣皆不正之象掣說文作觢一角仰也其人惡人也天者偃人恆不能俯且劓者兌象滅艮鼻也三不當位遇剛而應故舍初就上遇雨得吉爲无初有終矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也四以一陽外出故曰睽孤二互四遇五五爲元夫遇元夫猶言遇主也二五志應故交孚也四不當位雖危无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也乘剛有悔二五相遇故悔亡也厥宗其宗謂六三也三五同物故曰宗也睽象噬嗑三在兌口故噬膚也禮有

膚俎宗人出圖嘉事噬其膚俎婚姻之禮行二至是時往則有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也二五交孚交物中通唯此一爻在上曰睽孤也坎豕涉兌澤中負塗而來坎爲車離爲鬼上位亦鬼故有載鬼一車之象坎外來似寇故二先張離弧其實婚媾也故三在後以兌說之坎離正應元夫婚媾故三五行坎雨二往遇之則吉至是時而離兌之疑象皆亡矣

䷦艮下坎上水山蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉蹇難也足不行故蹇也蹇解二卦之震艮坎皆東北之卦也蹇象艮坎三五合離其上既濟離西南之卦故利西南也二四互坎重險難濟故不利東北也大人在五利見於上

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉險在前猶言險在外

與需彖傳同誼見險能止而謂之知知從憂患中出蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉往得中謂九五以中節也往有功謂三五同功也三艮止而險不來三往利見係之上六唯其時而已在蹇而有濟蹇之用在故大

象曰山上有水蹇君子以反身修德艮體德於三遇險者當反而修之

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也往四則險來二有譽初非其時故宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也自二至四皆王臣也外坎成蹇二又互坎蹇而又蹇之象二以柔得中遭時未濟於躬无尤

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也往則外險來則反成利見虞翻曰內二陰皆喜之也陽爲喜

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也連聯也四往來皆險王臣蹇蹇者也當位實者一陰在二陽中故實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也九五大蹇當位故大也四上成濟二又承之三陰朋來矣言五中正以正天下之邦節取於三

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也內艮爲碩也往蹇來實吉言三至是時往來皆吉矣三從五爲從貴故利見大人

☳☵坎下震上雷水解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解緩也坎險而震出故解也離者西南之主卦故利西南也解出險用震震亦東北之卦故不言不利東北矣三往五重險也故无所往四來二濟應也故來復吉也有攸往夙吉謂宜二往四則以夙得吉夙朝也爻等四爲朝

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也互離以往卽得坎應坎亦衆也古本此下有无所往句其來復吉乃得中也自蹇來復剛柔得中有攸往夙吉往有功也往卽有功於五天地解而雷雨作雷雨作而百穀草木皆甲坼解之時大矣哉雷行於天雨施於地解之象也百穀草木坤物出震者也甲者孚甲外苞離象也坼舊本作宅古文作乇草木生莖葉坎象也解之用顯故止取其時

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪過小則赦其初罪定則宥之三

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也初陰小失四應之故无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也二在田離爲狐離象三爻故田獲三狐坎矢在離中色黃故得黃矢

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我

致戎又誰咎也六三負四乘二小人之事也坎寇來奪三自招之正乎吝而已詳繫辭傳

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也拇足大指謂初也而汝也四未當位止解其初非能即孚也至六五之時三陰朋至坎險自解有孚于小人矣

六五君子惟有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也君子謂二五也君子獨以解吉小人亦以有孚爲退退聽矣小人謂初六

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也公謂四也四用二射離弓坎矢射震隼于離墉之上故射隼高墉也隼在高而二五得中故獲之无不利也以解悖者謂六三失道四用解之在此時耳

三三兌下艮上山澤損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享損下益上之卦也有孚謂艮震時行元吉謂六五也初无咎二可貞二待至四利有攸往矣初二兩剛象二簋

外圓函方中虛可受上有龜蓋二簋士離也用亨者四用之以亨于祖考耳

彖曰損損下益上其道上行損泰之九三以益於上損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行二簋有時謂初應在六四之時二應在六五之時損剛有時謂三應在上九之時所謂其道上行也乾爲盈坤爲虛損乾成兌兌即所以益乾損坤成艮艮即所以益坤天地盈虛與時消息其用不窮矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲澤自山來泄而不竭君子用之无損非益也懲古本作徵爾疋釋詁徵虛也忿爲剛之盈徵則虛之欲爲柔之歉窒則實之

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往上合志也損事在三至四則已二至是時遄往於上與初无害故无咎也遄猶專也酌損之者三分損一所損不多也二五志應元吉與上合志矣

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也二得中故利貞損事未已往外非時故征凶上九損三實以益二故曰弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也三人謂三一人謂上也三行則以坤順震損及於上故損一人上行則以艮行震兩陽相得故得其友易象陽爲得爲友

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也四成震象初兌消震爲疾故四損其初疾使九二得震出遄往於上在二有喜初亦无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上右也或謂上也二五相益上又成之故曰或益之也二五合十數三陰爲朋內柔外剛其象爲十朋以之龜寶龜也寶龜天子所用人弗克違也元吉者三損終上卽益始厚於六五以成元吉自上右之右又也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗

損益之大得志也二與上行故皆曰弗損益之也无咎貞吉謂上應三而以正吉也利有攸往謂九二進往也自四至二皆臣位二爲室家上順四及二爲得臣二外出不居爲无家大得志者言五順於上而得於二故大也

䷩震下巽上風雷益

益利有攸往利涉大川損上益下之卦也益自外來故利有攸往三五中行故利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光損否之九四以益初也震民至樂坤德遠息故民說无疆道在震震初艮光行五故其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行二用四往五二五志應故中正有慶也三從五行初初爲震木故木道乃行也益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行易象外卦當日四進至外卦以坤益震故日進无疆也乾施自五坤

生在初益在坤方之外故其益無方也與時偕行謂艮震時行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改初有善而四用遷上有過而三宜改

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也利用者五用之也大作謂王國作邦之事初應四承五故元吉无咎也厚事艮事也事在五非初自主

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉象曰或益之自外來也或益之謂外來益之也十朋之龜與損六五同象二以坤德柔中故永貞吉王謂五也帝天帝謂上也損益二卦皆上來順下故損二簋用亨益王用亨帝皆取外來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也上來益三也凶事巽事也巽爲初喪故用凶事上順下故无咎也有孚謂震艮時行也三與五行故曰中行告震告也公謂四也鄰邦有凶事命卿執圭致賻禮也艮爲圭上圓下方

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志

也二與四行故亦曰中行二利往三利涉各以其利也從謂從王事也四承五利初大作厚事王用遷國矣依者若周之東遷晉鄭焉依

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心

勿問之矣惠我德大得民也三五中行故有孚也五下順三故曰惠心三已震告故勿問也元吉者五與初時行故皆曰元吉也有孚惠我德謂艮震相孚五既順三必得於初故曰大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之徧辭也

或擊之自外來也自初至五无有益之者艮手或反擊之矣心勿恆謂六三反復於下也恆益亦相反

☰☱乾下兌上夬　澤天

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往夬決

也五陽決一陰也諸陽進五兌口應三故揚于王庭同人相號三以危應故孚號有厲也告自邑謂上告三三爲邑也即戎用大師也一陰上窮三往決之足矣故不利即戎利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也九三應上獨顯於諸陽中告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌兌澤爲施乾爲福祿君子用五行三故施祿及下矣二爲居德處君子道長之世未宜自舍故居德則忌

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也初陽前于大壯故壯于前趾往則二四害之故不勝爲咎

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也九三孚號二近而惕故惕號也二當莫夜之位諸陽即戎而無憂者二五以中相孚

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也頄俗字鄭本作頯面權骨也上首爲頯羣剛決柔九三郎戎之色見于首面故壯于頯也壯非中正故有凶也三已成乾至五亦乾夬而又夬之象三若獨往於上兌雨應至濡及乾衣必有不說之心故終无咎

九四臋无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也臋在下體行在三也二四互乾爲瘠故臋无膚四剛无應與三相害故其行次且次且古文作趑趄謂頓踣不行也四若牽於兌羊則悔亡矣聞言者聞揚言也四遠故不信

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也舊解莧爲莧菜陸爲商陸或以陸爲光地莧也皆陰柔之物五位已高不取象地物可知孟氏曰莧獸名按說文莧从首从兔足山羊細角者與从艸从見爲莧菜之莧形近而字別也高平曰陸首羊行於三上故曰莧陸漸九

三亦取象陸矣夬夬无咎與三同誼三五中行故也中未光者五雖得中猶爲上陰所掩

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也尚口終窮故无號也有凶者一陰尚在剛終不長反於遘初耳

☴☰巽下乾上天風遘

姤諸家皆作遘王弼始易姤女壯勿用取女遘遇也一陰遇五陽也巽陰在初而曰女壯與坤初六履霜堅仌同戒矣勿用取女爲九五言之

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也巽爲長天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉初爲地道五爲天道羣陽包陰故品物咸章也二五剛得中君子之道不衰故天下大行也遘之時在三義在二其大在五

象曰天下有風姤后以施命誥四方后者夏后氏也遘當五月省方之期

羣后相遇故施命誥四方也誥四方者不及於初卦以中四爻類聚爲四方也遘象乾卽西北之卦巽卽東南之卦

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也繫古文作係柅古文作檷檷者絡絲籰柄也初柔喻絲二剛稱金初係於二係之正也故吉往則見凶於外矣坎爲豕巽瘠其外象羸豕初陰蹢躅于下四來孚之故羸豕孚蹢躅

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也初陰爲魚二以剛中包而得之故无咎也賓義在四四以初傾故不利賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也三與五行剛瘠无應而四害之故曰臀无膚其行次且與夬九四同象言三行雖次且不爲初陰所牽故危而无大咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也四包於初初已隱伏故包

（无魚也凶凶由初起故起凶也四爲遠初爲民）

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也（杞枸檵堅木乾物也在地曰瓜蓏巽物也乾包巽大包小故以杞包瓜五以二下包初天地相遇故含章也巽陰在初志隕於五五位在天故有隕自天）

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也（上窮故遘其角下无所應故吝）

䷬ 坤下兌上（澤地萃）

萃亨（一本无亨字）王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往（萃聚也陽類聚於上陰類聚於下也五當王上爲廟假至也五用二禴以說祖考故王假有廟二五中正利見大人故亨利貞兌刑坤牛牛大牲也故用大牲吉二順巽命故利有攸往）

彖曰萃聚也順以說剛中而應（謂九五）故聚也王假有廟

致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣天地生物之情咸則通久則成聚則盛故聖人於咸恆萃三卦言之

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞重門艮戒有豫象焉君子用備不虞矣除儲也乾為戎器巽以除之坤為不虞艮以戒之

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也應四為孚至三為終初尚无聚故有孚於四不終亂於三矣自初至三乃亂乃萃者也兌在外若號艮手握一陰得陽為喜故一握為笑也喜故勿恤往有孚故无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也艮手援引二得柔中故引吉无咎五為萃主下孚於二兌夏時也禴禴物以祭夏際也故利用禴二至是時利有攸往矣中未變者二得中而應不為三陰所亂

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也三陰類聚乃亂乃萃卦之上六齎資涕洟皆无所利也往无咎者言三往五則巽退之故小吝

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也大吉在五四亦无咎此公侯助祭於天子之廟不正當祭主之位者

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也二陽類聚於上五得天位公侯輔之故萃有位无咎下應无實故匪孚也元永貞與比象同誼言五得大中與二八正則六三之小吝亡矣志未光者謂四在上聚艮志未光

上六齎資涕洟无咎象曰齎資涕洟未安上也虞翻曰齎持資賻也喪貨稱賻自目曰涕自鼻曰洟虞說以三互巽爲初喪故上六致賻而涕洟也齎資馬鄭作齎咨謂兌口嗟咨也上六乘剛不安於上故能哀戚之則无咎矣

䷭巽下坤上 地風升

升元亨用見大人勿恤南征吉升聚而上也升之元亨與蠱同誼用見大人謂五爲大人用三以見陽居二勿憂矣天道震兌時行自北而南地道巽在東南坤在西南木德至南方而盛故南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨木生於春震出於五時也故元亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也陽爲喜慶陰爲憂恤升象陰息陽故勿恤有慶

象曰地中生木升君子以順德積小以高大木生地中日長之勢君子用之進德矣坤道爲順升象震順坤兌順震而有德故積小以高大也陰爲小陽爲大巽爲高上亦爲高

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也允說文引古文作𡕝𡕝進也巽陰在初志進於五二五志行初與上合故大吉无咎

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也二互兌夏時也禴爲夏時之祭萃升二卦皆於內象言禴者禴爲內事也二與五孚至是時上來息二利用禴祀初陰在下不爲咎

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也三爲邑五爲虛三五時升故升而无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也兌爲岐山西方之山兌上陰象岐也王謂五也亨岐山外事故於外卦言之吉无咎者承五而吉雖初无應不爲咎

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也二得中故貞吉四五耦比相次象階故升階階者天子之庭陛也二升至五故大得志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也上爲

終日口且冥矣故曰冥升與冥豫在上同誼升四五志息息則无利上六故上六利在不息也陽息則陰消消則不富易象坤爲富

☵☱坎下兌上 澤水困

困亨貞大人吉无咎有言不信 困亨者困而通也貞大人吉无咎者二五正而吉也兌口在外有言六三反復罔孚故不信

彖曰困剛揜也 揜或作弇小上也荀爽曰言二五爲陰所揜也 險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志 水在澤下上塞下潠困之象也由二致五爲致命由五遂二爲遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷

幽不明也［三互巽為臂股坎為株木故臂困于株木巽入坎谷故入于幽谷也三歲不覿者坎三爻為三歲離明所不照也］

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也［坎為酒食巽象為紱二離日正中其色朱朱紱者君王之服自五言之故朱紱方來也利用亨祀謂五用四利之二得中正入事未亨故征凶神右方來故无咎］

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也［遇剛故困于石乘剛故據于蒺藜四剛稱石坎為蒺藜也二為宮室又為妻位三成坎象三在陷中三又巽入故入于其宮不見其妻凶也兌羊為祥上六不應故不祥］

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也［來之二也徐徐本作荼荼舒遲兒二四剛堅坎為車故困于金車二在陷

故也四失中故咎上說故有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也劓刖古文作劓䠱說文不安也赤紱臣服一命二命三命皆服赤紱四離日初出其色赤自二言之故困于赤紱也二五中直至是時徐徐說險矣兌陰在上鬼神右之以福故利用祭祀

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔貞吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也坎在下爲蒺藜兌在上爲葛藟上六陰揜高木之上故困于葛藟也臲卼古文作劓䠱高險兌三動非應故動悔有悔也貞吉者兌象正說坎險至是時窮而終通故其吉行

䷯巽下坎上水風井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸

其瓶凶困反則坎水上出木入水出井之象也改邑謂井象改困之六三三三爲邑也不改井謂困之上兌易坎舊井復通也困之三四易而成井四陰非喪三陽非得兌巽往來水澤皆通故往來井井也汔幾也汔至謂下汲至二未繘井謂汲綆未收才至於甃也繘者汲綆瓶者汲甕兌甃毀之故羸其瓶羸傴也毀敗兑虧翻曰巽爲繘離爲瓶

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也鄭氏曰坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲養人水无空竭人君以政教養天下惠澤无窮改邑不改井乃以剛中也井象易困之三四而二五剛中不改汔至亦未繘井未有功也井繘瓶未至於五故曰未有功羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相民爲井邑之民說以勞之相爲友助之事巽以勸之

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也（井下則泥故不食也自困之時來故稱舊井困世枯澤之上有禽今反於井底安得禽乎）

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也（四爲坎穴故稱井谷下陰象鮒兌弦在上射之故井谷射鮒也離爲汲甕兌毀缺之敝且漏矣井谷非射鮒之所敝甕亦舊井之物言井養上出二非其時）

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也（渫者巽絜之也汲尚未出故井渫不食三欲行五爲二憂之故爲我心惻爻等二爲憂惻三爲心也三行成離離瓶巽繘可用汲矣五體離明濟三並及於二故曰王明並受其福）

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也（甃井壁也累甓井口曰甃四當兌缺舊井損壞修而治之故无咎）

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也洌水清也井水在上者最清也井水夏寒兌主夏時故稱寒泉也三成離而五正之二又應上水火亨飪寒泉之福食於天下矣

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也井收謂井上鹿盧收繘處也幕井覆也井水上出故井收勿幕也井收孚於三則元吉成匚於五五中正故大也

䷰離下兌上澤火革

革已日乃孚元亨利貞悔亡革改革也改革之事大者易侯而王未革時未信也已革之日人乃信之離爲日至四則離日已改三五成孚故曰已日乃孚也乾元在五應二爲亨事非得已必用其正悔乃亡矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革澤火而曰水火者坎兌同主於水也天道逆者爲息息猶逆也澤火志不相得故曰水火相息已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而

四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉天道離主春分兌以立夏革之乾主夏至巽以立秋革之天地革四時成矣湯武起自公侯位當九四天命在五體順而承之人心在三終應而歸之得乎革之時矣禮曰湯放桀武王伐紂時也

象曰澤中有火革君子以治厤明時天時出於先天八卦革象離當正春兌當初夏乾當正夏巽當初秋四時之序得其半矣君子觀之坎離應中和之候乾坤爲極至之時震春兌夏陽氣自地而升巽秋艮冬陰氣自天而降三正迭建惟夏時爲得天焉故用治厤明時

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也鞏束固也離爲黃牛外堅爲革與遯六二同象革遯二卦初上相易革象上兌其堅可說

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也四爲已日乃革之象二至是時而往則順天有得三陽嘉會矣故吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之

矣九三失中故往上則後時而凶貞厲則失時而厲也兌爲言三若改兌成乾與四五俱有孚矣三就三成也言三舍五又何之乎

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也四革而當故悔亡也四當改革之際公侯一出天人孚應革命改號以荅天下歸己之志故有孚改命吉

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也革命事已乾象上成兌以虎文下包離兵一變征誅之象故曰大人虎變其志偃武修文天下信之不俟禮制大革時故曰未占有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也兌陽爻稱虎其陰爻稱豹豹類虎而小者上兌息乾爲君子離初伏巽爲小人內堅外巽故小人革面上爲首面也征凶居貞吉言三至是時利居貞矣革命之世君子有後時而變化者若武王克殷之後箕子陳疇商容復位也蔚古文作斐小人梗化先巽後說

若洛邑頑民
化洽在後世

䷱巽下離上 火風鼎

鼎元吉亨 依彖傳吉字爲衍文鼎言其象也初鼎足中三陽鼎腹五鼎耳上鼎鉉亨飪器也禮之大者以鼎爨故元亨也與大有彖同誼

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也 巽入也鄭氏曰卦有水火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨熟物之象 聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢 聖人謂六五五上帝天帝謂上九也古者天子亨帝於明堂用牢牢鼎牢鼎者離牛鼎兌羊鼎巽豕鼎一曰兌爲童牛爲羊爲豶豕皆取五象鼎肉也養聖賢者卽古大饗禮天子稱聖牢鼎有九其數用五下兼四也自聖以下稱賢四爲公侯用四兼三牢鼎七矣三爲伯用三兼二牢鼎五矣二爲子男用二兼初牢鼎三矣 巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨 鼎象下巽上離離爲目兼稱耳者兌坎同象也 柔進上行爲鼎象自重巽來

象曰木上有火鼎君子以正位凝命五得中與二正位二成乾與五凝命易象乾爲冰冰卽古凝字

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也鼎必三足初象爲耦則鼎趾缺一而顚矣顚无所利利以出鼎中否塞之物鼎象三爲否塞四覆出之故利出否初賤爲妾二爲子自五而言其子也五息二進初故得妾以其子也以從貴者巽陰在初志進於五

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也應五爲實故鼎有實二四同爲地類故二爲四我仇也四有折足疾故不我卽也吉者二五正應愼往於五以終於上則四亦无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也三五互兌耳木火鑠乾金革及鼎耳矣鼎以耳行三欲行五而四塞之四折足

故三之行塞也離物爲雉兌澤爲膏鼎不升於上故不
食也兌雨方應巽虧有悔終至上九則吉故方雨虧悔
終吉也失其義
謂四不利之

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也
初顛趾而四應之乾陽下傾故鼎折足也古有餗鼎三
公之饌也餗菜也湘鼎必有餗牛以藿羊以苦豕以薇
覆及公餗其形
沾渥凶可知矣

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也兌耳在五
離色中黃故鼎黃耳也鉉者貫鼎耳中舉而升之謂上
九也鉉讀與扃同乾象在應故稱金鉉古者鼎鉉天子
飾以黃金諸侯飾以白金養聖賢之
鼎也五黃中二鼎實利於九二之貞

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也鼎鉉
飾玉亨上帝之鼎也五用三以亨自天右之故大吉无
不利也剛柔節者二節巽之柔五節乾之剛則元亨矣
干寶曰玉貴於
金皆乾物也

☳☳震下震上 震爲雷中天純卦

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 重震卦也震本體无再震則亨震在初故曰震來也虩虩恐懼貌呂覽引作愬愬讀如猲獨兩震敵應陽爻爲喜故有笑言謂婚媾有言也啞啞笑聲雷震驚及於百里故震爲建侯象封方百里也匕鬯者祭主所有事匕棘匕所以扱鬯坎爲棘匕震象淺斗艮手扱之鬯秬鬯震爲秬黍坎水漬之不喪謂六五億无喪

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 致福謂受福於五也二先喪貝至五无喪故曰後有則 震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也 四遠二近諸侯號令所及侯位在四四故也重震互體艮坎坎險艮守在四爲出故出可守也上位宗廟社爲五土之主稷爲百穀之長皆取諸震

象曰洊雷震君子以恐懼修省 震來恐懼用艮反身善則修之故得一善過則省之故不貳過

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也此即以象辭爲爻辭也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也初震在內故震來厲也億大數也十萬曰億位當上六貝者合物初四兩剛相合象貝也二係艮則失初至上再震並失四故億喪貝矣躋升也山下爲陵位在六三躋則自二升五井四爲九稱九陵也勿逐七日得者二躋至五自震象反之五當艮之大二四當艮之九三陽爻爲得自震二至艮二歷七爻爲七日也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也初震已過恐懼稍蘇也蘇者死復生震爲反生故震蘇蘇也三遇坎險坎爲眚震行於上故无眚

九四震遂泥象曰震遂泥未光也震出故遂再震故泥泥者止而不行也艮非其時故未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也震往於四來厲於初初與四合成貝故億无喪也有事謂有事於宗廟五爲祭主入廟行四艮手薦坎酒匕鬯馨香格于鬼神言五得中非上六所能喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也震索索震向盡也視矍矍懼未忘也征凶戒三也其躬謂二其鄰鄰謂四艮震爲鄰也二近四遠故震不于其躬于其鄰鄰邦有震驚能戒守之故无咎也鄰鄰封敵應內外往來故婚媾有言詩曰洽比其鄰婚姻孔云是也

☶☶艮下艮上艮爲山上天純卦

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎重艮卦也背在五後身位在二故上九敦艮爲艮其背不獲其身矣三在門內曰庭行人在庭則居人不見三隱坎中故也震艮時行故无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮止而靜震行而動合乎天時其道光明矣艮剛外著故光明艮其止止其所也釋艮其背上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位思心之位在三艮止則不出於四素位而行不願外者也禮曰知止而後有定定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮而後能得此曾子所取則也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也初在艮下時止而止故艮其趾无咎也艮止在初未失於五故利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也腓在趾上與咸同象故六二艮其腓也上震爲拯二陰在下爲隨五以震行拯二不及於初故不拯其隨也坎爲憂故不快其心謂三也言二以坎耳聽拯不及初故曰未退聽

九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也限門胂也四爲門三則門下胂也列裂也夤說文作胂夾脊肉也謂五陰柔象夾脊肉本係於上而三裂之思出其位故危也荀爽讀熏爲動虞翻曰古閽作熏字坎爲心艮爲閽閽守門八坎盜動門故危閽心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也身位在內而四自外止之故艮其身四五二得正故无咎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也言自四出口輔上止五行震以宣之故艮其輔言有序也序者謂自艮而坎而震三陽以次也震爲動行五非止而悔亡者謂得平時中

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也重艮之上曰敦艮與敦臨敦復同誼震起也故吉在初艮止也故吉在終

䷴艮下巽上 風山漸

漸女歸吉利貞漸進也外卦息內陰長之卦故女歸吉二五剛柔得正故利貞

彖曰漸之進也女歸吉也雜卦傳曰漸女歸待男行也言女歸當居二待五而行行則漸之進也進得位往有功也進以正可以正邦也謂往五成離以正天下之邦其位剛得中也其位謂進得位也止而巽動不窮也不窮於上

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗山高木長進不窮矣君子以艮居賢人之德風教明於上流俗善於下

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也鴻以秋飛水宿隨陽之鳥漸象外巽秋高離爲南飛艮止水厓故六爻皆取象鴻也干讀爲澗山閒水也艮爲小子初止而不進故厲四小有言外陰利之故无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

磐漢郊祀志引作般孟康曰般水厓堆也謂澗中之高也二體坎爲飲食五正離爲宴樂衎衎樂貌二應五得實非素餐也故吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也陸又高於磐矣五爲夫二爲婦漸象五以離行三得類乎外不復與陰內聚故夫征不復矣二互坎中實象孕三艮止不出故婦孕不育矣坎爲寇艮爲守故利禦寇也順相保謂外來順內

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也四陰爲材之小者故鴻漸于木或得其桷也桷椽也艮爲門三爲楣棟其上有桷耦比之物四順五巽三比陽有得故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也大陸曰陵鴻漸山上之象也婦自三至五離腹中虛離三爻當三歲故三歲不

孕也終至上九巽陰順艮二獨得正故終莫之勝吉

上九鴻漸于木其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也鴻漸于陸自三言之也坎象鴻羽離爲威儀羽毛以飾旌旄可辨儀等王者用以正邦三陰雖衆不得而亂之

☱☳兌下震上雷澤歸妹

歸妹征凶无攸利妹者震謂兌也長子謂少女妹也娣人謂嫁曰歸自外歸內也征凶无攸利謂六三

彖曰歸妹天地之大義也虞翻曰泰三之四震東兌西離南坎北備四時正卦故曰天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也泰相天道二五相交天地通矣歸妹人道三四相易夫婦合矣女以已嫁爲終男以有室爲始說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也言六三出則无應而凶處則乘

剛爲咎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝永終於上知敝於三

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也娣女弟也歸妹之象初爲娣二爲嫡三爲嬃古者諸侯一娶三國九女大國一嫡女行則姑娣娣姪二人從之二小國媵亦然娣必待嫡而行其常也初在下爲履兌毀震足故跛跛者足難行於義无征往之利征吉當作貞吉言初承二利于幽人之貞者據象傳亦本無征字

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也眇一目小也二互離目兌陰揜之故眇也幽人謂兌八在三也與履九二同象二得中而視不正者利於初貞故也初既用恆二亦未變

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也須古文作需荀爽作嬬嬬嬃也女兄也三與五行歸妹以嬃矣終則二反歸初所謂反歸以娣也未當者言三未當位

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也女子之行在四歸妹之期也過乎是期待至於五與嫡俱歸故曰遲歸有時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也震爲帝震春時其日甲乙五陰爻配乙故稱帝乙湯之字也其君者王姬下嫁諸侯稱小君也兌口飾乾衣象袂初爲娣陽善故良也二爲嫡陽居陰位不如也二坎離正望初兌象上弦爲月幾望歸妹之象嫡不如娣故先吉於月幾望

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也震爲筐離女承之上陰虛故无實也兌爲羊坎士刲之離乾卦故无血也二者皆因六三失位失應故凶而无所利

䷶離下震上雷火豐

豐亨王假之勿憂宜日中豐大也古文作豐離爲君象震爲帝出故大二五中通故亨也王假在五故宜日中二勿憂矣左傳曰日中當王

彖曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎昃古文作稷日出震方中於離方昃於兌方兌象居五當日中故日中則昃也月生明於震望於離虧於巽凡月食恆在望故月盈則食也天地有盈虛與四時相消息而人事與鬼神未有不與時俱消息者

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑巽象係獄兌以折之兌亦刑罰用巽致之

初九遇其配主雖旬无咎往有尙象曰雖旬无咎過旬災也配主謂與己國匹敵之君謂九四也離爲日其數十故雖旬无咎鄭氏曰初修禮上朝四四以匹敵

禮待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止於主國以爲限也按聘禮曰旬而稍此十日之內行則有慶譽之吉過此則折肱之災故過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也蔀蔽也兌雲揜日故豐其蔀也五當日中震建上動象斗斗小於月喻侯國命卿入聘王朝如日中見斗幽不明之象也離爲疑巽爲疾晉士會不解觳蒸往得疑疾矣王朝以口說信其典章發明其志則禮成而歸故吉

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也雷電風雨交作故豐其沛沛大雨也沬者荀爽以爲斗杓後小星謂上六也斗爲恆星或晝見若斗旁二小星雖夜若昧无晝見之理喻命卿聘未將事而卒則其介攝而致幣无咎也右股上卿也折右肱兌象也古者雨溼霑衣則廢朝故將聘而甚雨不可行大事喻將聘而命卿卒介雖攝事終不可用命卿之禮

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也豐蔀見斗與二同象二四同功故也四爲三公與侯國等稱夷主者四在天子側兌揜離光若明夷之主矣遇者初遇之以將事王庭行其吉禮四失中故曰不當位

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也往有發若來卽王章二五中通故也五有慶則二有譽故吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也豐有大壯象故豐其屋二五皆暗故蔀其家四爲戶三爲人上於門內闚三幽於兌而伏於巽故闃其无人兌三爻當三歲故三歲不覿也天際翔孟氏作天降祥祥災祥也兌羊爲祥鄭氏曰闃无人貌孟氏作窒

䷷艮下離上旅火山

旅小亨旅貞吉旅旅人也止而麗乎外也五柔中故小亨二得正故貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉旅人自失其初棲棲外適三行无與四害相仍幾无所容於上下之閒惟六二巽處於外虛中以通立乎他國之土而能安食乎他君之食而有譽旅之時義所以爲大

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄離明艮愼而用兌刑也不留獄者謂巽係必出

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也瑣瑣小石聲窮大者反於頭小自失其居此旅之始也外雖應之終於喪失故曰斯其所取災

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也卽次就舍也旅人之處也懷挾也資財也財在四二挾而得之故懷其資初爲童僕二以正得之故得童

僕貞也終以譽命故无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也三則旅人行矣故焚其次離火巽木焚如也三欲行五而四害之四與二退巽則下喪童僕故貞厲也旅人親寡猶親童僕況並失童僕乎

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也二四互巽四出二處故旅于處資財也斧斷薪旅人所需皆取諸四故得其資斧遠託巽國未說我心故我心不快謂心在三未成兌也資斧一作齊斧舊注從黃鉞解按旅人未得位不與軍旅之事

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也離爲雉巽爲下弦故二在下仰射五五在上得中也一矢亡者亡其初矢也終以譽命謂五命二譽終以上逮下

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也離鳥巢巽木之上火出則焚旅人謂九三也二先得故笑三後焚故號咷二巽五故順獨上亢而无應焚及離牛矣三欲行五四不利之故三以其義喪上以其義焚也四巽退故兑耳无聞聞則兑兩救之矣

☴☴巽下巽上巽爲風中天純卦

巽古文作顨小亨利有攸往利見大人重巽卦也巽猶遜也巽陰卦故小亨巽兑往來故利有攸往五正離相見故利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛申亦重也剛巽謂二巽三五巽上也柔順剛謂初順二四順五是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事五申二爲申命五行三爲行事

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞

志治也四爲進初爲退初四敵應巽又爲進退也巽入在三故稱武人與履六三同象巽陰始亂志二則治

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也虛在下而上實象牀故剝曰剝牀巽曰巽在牀下也離文明爲史兌口舌爲巫巫事鬼神者太史掌祭祀離兌並見故史巫紛若也用吉者用之享祀則受福巽小亨故也吉在陰事初陰在下不爲咎

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也頻厓也據初而言三爲厓隔故頻巽吝與頻復同誼志窮者謂上應亦窮

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也陰洊進有悔四得位故悔亡也互二在田順五得實故田獲三品兌三爻爲三品也鄭氏曰一巽雞二兌羊三離雉

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也五得中正用四以斷得其資斧故貞吉悔亡也无不

利者利往利見內外皆利也无初有終謂五巽於上以行其權自二至上如權衡之平也巽主立秋其日庚辛五陽爻配庚先庚三日庚午庚辰庚寅後庚三日庚子庚戌庚申也巽柔用剛故以六庚剛斷

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也重巽无初故二與上皆曰巽在牀下也四爲資用又爲斧斷五正得之上九无位與四不比又居巽象之上巽陰爲喪故喪其資斧爲凶

☱☱兌下兌上兌爲澤中天純卦

兌亨利貞重兌卦也古文作㕣㕣澤也重兌二五剛中皆爲上陰所揜故四時无元

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞兩說即亨也利貞在內是以順乎天而應乎人初正兌象三五相巽故順天而應人也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉民位在初兌亦勞卦說以先之民說則忘勞其初爲難巽爲死喪說以犯難民說且忘死說在天下故大也巽以率之故民勸

象曰麗澤兌君子以朋友講習陽爲友陰爲朋兩口相講重澤相習巽而耳目聰明矣

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也和者說之始也和出中出說得其道故和兌吉也行未疑者三五行剝四猶疑之初正兌象則无所疑

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也說積則信故孚兌吉二得中道不害於初故悔亡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也在內曰來故來兌柔說失中故凶也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也互二成離比五行剝四當疑位兩商之故曰商兌鄭氏曰商隱度也兌亦勞卦故未寧也巽爲疾四介其閒故曰介疾四五相比在五爲剝在四有喜

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也孚於二而剝於三故孚於剝剝有厲巽消爲剝三多凶故危也五當位而有厲者吉凶與民同患憂勞之意多故兌象惟五不言兌

上六引兌象曰上六引兌未光也引長也巽在三爲長而上引之故引兌陰揜陽故未光也

䷺坎下巽上風水渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞渙散也渙亨渙而通也宗廟所以聚族姓之散故渙萃兩卦皆取象焉利涉大川謂震爲刳木動於水中人止其上舟楫以濟不通辭繫辭傳利貞謂二五正位

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同自否而來二四剛柔相易剛來不窮謂剛自外來不窮於上也柔得位謂四得公侯之位上同謂上同乎天子王假有廟王乃在中也王謂五也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以亨於帝立廟先王在兌之世巽居王位閲世成渙巽乃上升於廟以配帝故稱先王也渙自初至五有尊酒簋缶之象故用亨也巽絜在上象立新廟

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也出溺曰拯五用二震拯坎馬故壯吉

九二渙奔其機悔亡象曰渙奔其机得願也震行爲奔故曰渙奔二得實有足五止其上机象也机几也廟中設同几百司駿奔走故渙奔其机也初陰在下二得中故悔亡也二渙則五順故曰得願

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也二渙初矣三又渙二故渙其躬无悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也呂覽曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也謂四當震象渙之主也爲賢而能渙其羣者故元

吉也四在山下有亚象焉夷明夷也初六拯馬壯吉與明夷六二同象乃與明夷六四獲明夷之心者今四渙有亚非復明夷所有之象故曰匪夷所思矣光大謂陽在五而光大

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也 汗出而不反人君號令亦然渙下坎象汗互震爲大號故渙汗其大號也王者正位於五居體於二今二五以中正渙故渙王居无咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也 坎爲血卦四爲逖遠二四震行上順五以渙之故渙其血去逖出无咎也遠害謂四遠上害

☱☵兌下坎上節 水澤節

節亨苦節不可貞 節止也節亨節而亨也苦盡也苦節謂上六

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通 說不可以行險故五當天位以節則二五中通矣

地節而四時成節以制度不傷財不害民天節其上地節其下震春艮冬四時成矣人事之節在制度其四爲財五愼出之則財用无傷也其初爲民四拯救之則民居无害也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行水注澤鐘源流可節故君子以制數度也艮手握五震足履五以制什伯布指知寸舉足知尺以制尺寸積震稼之粟計艮手之握仰盛概止以制升斗二五縣衡震動艮止如水之平以制權衡震足知步艮手計里以制里步也議德行者德在於二震以行之兌以口舌議之君子制數度以節民財議德行以節民性

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也四爲出爲門戶三爲庭節象四來息初故初雖不出无害也出則二塞之

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也單扉曰戶雙戶曰門門亦戶也二得中出四則尙五而通矣二體震象雷在水中盤桓不出失乎時中之道而不知也極中也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也不節

其初則兌口咨嗟之象三自致之於人何尤

六四安節亨象曰安節之亨承上道也四爲財與二中處以節其初故安節也四上順五上下皆節而通故亨

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也五得中道上下甘受其節故吉也往有尚爲九二言之

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也節之太盡曰苦節節非中道凶而不可貞也能以五節悔乃亡耳

☱☴兌下巽上風澤中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞中孚信由中出也豚卽豕之幼者兌爲豶豕卽幼豕也魚澤中陰物也二五剛中而孚信及豚魚故吉也利涉謂五利貞謂二

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也五下孚二

以化天下之邦豚魚吉信及豚魚也豚魚士祭禮昭祀於二受福於五利涉大川乘木舟虛也中孚三四相害其人不行故舟虛也中孚以利貞乃應乎天也二五孚在中天地正應

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死兌決刑獄艮慎以議之巽爲死期震拯而緩之

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也虞度也其初難知故虞之易象震爲虞屯六三即鹿无虞謂三就五之艮麓則失初之震虞也萃兩象傳戒不虞虞謂萃象无震也中孚四來息初自初度之志應未變宜得吉矣他謂三也三四相害說絕不來故有他不燕也燕謂燕息

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也鶴古字作隺从隹上出冂高鳥也艮在五象高鳥艮陰消卦故曰在陰其子鶴子也鳴且和者二五相應艮震同聲也爵祭器也震主祭器士有田則祭故因以爲爵祿陽爲好故

曰好爵孟氏曰靡共也爾我二五相謂也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也三四兩陰相敵二五得之故得敵也震鼓艮罷二憂而泣五樂而歌三不當位故有是象

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也兌應在初兌爲上弦兌終故月幾望也四爲震馬三以兌說之故馬匹亡也三絕四而說四亦絕三而上四順五有得故无咎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也五爲中孚主故有孚也二五相孚各固一陰攣如也與小畜九五同誼五雖巽體得中當位故无咎

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也雞曰翰音巽爲雞也上位在天之上雞非登天之物故貞凶也巽爲長

☶☳艮下震上 雷山小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉小過陰過乎陽而陰得中故小而亨利貞也飛鳥遺音自上而下故下吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也四時順行兌巽得正柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉中孚柔在內剛在外鳥之腹肥而健翮者小過剛在內柔在外鳥之腹瘠而豐翮者飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也比九五象傳曰舍逆取順說卦傳曰數往者順知來者逆消息之象趨下則順故上逆下順不宜上宜下也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉兌說巽遜尤恭也兌號巽戚尤哀也兌遯巽入尤儉也三事皆過之小者

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也飛鳥下至而止凶象也不可如何者初已見凶非能豫謀古以已一字

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也上位爲祖五爲父母二五相直過則其祖遇則其妣母死稱妣遇而不遇者也君位在五自四以下皆臣二以柔遇剛遇三而得不可過也二得遇故无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也三行五必過四兩剛相害故弗過防之艮爲防也以外賊內曰戕謂三若外出四即從而戕之艮防不守故凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也四以二爲體二柔中无咎也二弗過四先已遇三故曰弗過遇之也二往五則三危三必戒防之矣勿用永貞者兑巽時行震象不可長失中故也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也密雲西郊與小畜象同象兑雲已上於天震又密之陰无陽應故密雲不雨兑爲西上爲郊自二言之故自我西郊也公弋者四爲公巽繩係弋矢故公弋也五用二仰射飛鳥墮落山中故取彼在穴

二得中故也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是爲災眚象曰弗遇過之已亢也上无所遇則過之而已飛鳥羅矰繳而墮故凶也上窮下消是爲災眚

☵☲離下坎上水火既濟

既濟亨小利貞初吉終亂水火相得曰既濟也既濟離坎成坎象互卦又成坎離自初至四已成坎離既濟之象故初吉終至於上坎離皆重見故終亂

象曰既濟亨小者亨也小謂二四利貞剛柔正而位當也三剛居陽位三柔居陰位六爻各居其正虞翻遂以既濟六爻爲諸卦定位未達既濟終窮之誼又未達既濟初吉終亂之旨如虞說泰二五當互易成既濟以泰尚向中行而論此即左傳所云往不濟者何往來吉亨之有初吉柔得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之思患於終防亂於四

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也坎象在四爲輪初陽引之故曳其輪初位爲尾四以坎水濡之故濡其尾應四先濟故无咎也義取諸四

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也二位稱婦五互離在外離蔽坎車象茀衛風詩翟茀以朝翟茀者婦人車飾也上坎盜之故喪也反至未濟之九二則七日之期勿逐自得矣既濟陰在二故喪未濟陽在二故得謂兩卦之三以中道合

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也高宗殷先王武丁謂上六也上位最高又爲宗廟故稱高宗鬼方離方也離爲鬼與睽上六載鬼同象伐而三年克之者水適火必克坎三爻當三年此即殷武詩所謂奮伐荊楚爲武丁是也小人勿用者既濟在上用初終亂故勿用也憊者爲坎勞也

六四襦有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也襦古文作繻袽古文作絮襦采繒衣絮挐絮也乾衣絮在中離象也離爲朱繻公侯中衣射則袒之公侯專征心有所顧忌故

終日戒也上位爲終日九三志在上四常疑位故戒之

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也東鄰殷也天子至尊坎刑離牛大祭也西鄰周也坎水禴物以祭禮之薄者坎象在上與震同方故稱東鄰離象在下與兌同方故稱西鄰以離柔中受福於五五陽故實也文王初禴之年歲在鶉火離德正昌福自天來矣禴爲夏祭正當其時

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也坎水濡及上首三正危矣終止則亂之象

䷿坎下離上水火未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利水火相違曰未濟也狐疑獸也離爲狐卦之正離在上爲大互離在下爲小故稱小狐也汔幾也小狐居四近濟於二故濟也若濡尾及初則无利

象曰未濟亨柔得中也謂六五小狐汔濟未出中也謂九二濡其尾无攸利不續終也謂未濟之象无初亦无上雖不當位剛柔應也通謂六爻

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方未濟剛柔不當爻物雜處惟中四爻爲有方也不愼辨之則居非其方而亂矣愼由中出

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也極中也中在九二非初六所知

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也未濟之九二當既濟之初九故曳輪同象也九二在中得四以行得五以正故二與四五皆貞吉也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也六三坎象已成應往於上離象又成惟此一爻正值未濟之凶三不當位故也三若與五涉大川共成既濟則无不

利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也四體二故貞吉舍初故悔亡也伐鬼方三年與既濟九三同象震用謂四舍初而出五振起用之不言高宗者五非宗廟鬼神之位也坎爲伐離爲賞四爲公侯大國志行謂二志已行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也二五得中志應故貞吉无悔二離明五坎暗君子之光暗而日章故有孚吉也有孚者坎象也離象在二光暉及四彌遠故吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也三五成坎坎爲酒食孚于飲酒未爲咎也至於上九坎水並濡其首雖有坎孚失其是矣陰爲非陽爲是上九亦既濟之亂雖陽不爲是也節者謂二五以中節之

周易通解卷二

周易通解卷三

歸安卞　斌述

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣乾坤體天地故以冠六十四卦之首也爻位上象爲高下象爲卑而貴賤之位定矣爻動則九六靜則七八故六十四卦以乾剛坤柔二卦羣陽羣此吉凶之事也在天則成周流之象若日月星辰之有見有不見在地則成品物之形若山川丘陵之不移此變化所從出也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾以二五之剛摩坤坤以二五之柔摩乾八卦由是動生矣盪本作蕩動

也故乾摩坤盪而成坎坎二五互成震艮震爲雷艮爲霆皆乾坤之所鼓也坤摩乾盪而成離離二五互成巽兌巽爲風兌爲雨皆爲乾坤之所潤也坎爲月運行於北方司寒離爲日坤運行於南方司暑乾道成男坤道成女乾之中道成坎而震艮皆男坤之中道成離而巽兌皆女乾知大始坤作成物作本作化坤爲化也成物者大終之事成卽終也乾以易知坤以簡能乾恆易故知大始坤恆簡故能成物易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易知易從言无險阻爲難也乾道各親故可久坤道同功故可大德在內者也業在外者也乾之賢人在九三而君德在二坤之賢人在六四而事業在五易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣天下之理得性命之事也六十四卦皆成位乎其中古本成位上有易字

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶伏羲作八卦立六十四象文王次第陳設

之觀其變化而繫辭焉故作卦立象者伏羲也設卦觀象者文王也

剛柔相推而生變化剛推柔生變柔推剛生化

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也虞翻曰吉則象得凶則象失悔則象憂吝則象虞干寶曰憂虞未至於得失悔吝不入於吉凶事有小大故辭有緩急

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也柔變剛象進剛化柔象退剛則光明象晝柔則幽暗象夜

六爻之動三極之道也王肅曰陰陽剛柔仁義爲三極

是故君子所居而安者易之序也易之序謂六爻變易有次弟也時運有通塞道德有難易故孔子安於乾二顏子守其復初

所樂而玩者爻之辭也樂效也效法於六爻之辭以知內外出入之度

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天右之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也彖即古篆字易之象象文字之祖也

彖有四象觀其未變爻有六繫則觀其變吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭三多凶五多功貴賤之等也諸卦有元者十有三卦元爲大也諸卦亨利貞者或曰小亨或曰小利貞是亨利利貞爲小也憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔介謹於豫六二見之介辨也有悔亡然後有无咎是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之陽卦爲大陰卦爲小吉辭多易凶辭多險辭各指所之謂如左傳稱見龍在田爲乾之同人稱飛龍在天爲乾之大有是也易與天地準故能彌綸天地之道準等也彌徧綸絡也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故仰觀日月星辰之推遷七政齊焉俯察山川丘陵之向背八方莫焉明謂形象燦陳幽謂變化不測原始反終故知死生之說乾始坤終消息之象流行其中以此知人道之死生精氣爲物游魂爲變是

故知鬼神之情狀六十四卦三百八十四爻精氣為物也變為四千九十六卦二萬四千五百七十六爻游魂為變也以此知鬼神之情狀與天地相似故不違乾統坤象天天之包地故乾道先天天不違也知周乎萬物而道濟天下故不過離得乾之外體知周萬物者也坎得乾之中道道濟天下者也坎離中正不過故旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛乾象旁行之卦即四時之卦四時有序故不流也兌為樂天巽為知命故皆不憂艮安土而敦震體仁長人故皆能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知六爻之中天在上地在下交通以行其變化故範圍而不過也萬物雜處於其中取用各當故曲成而不遺也外象三爻當晝內象三爻當夜以內知外以夜知晝故通乎晝夜之道則知天知地知人知鬼神故神无方而易无體乾神坤鬼乾易坤簡不言鬼與簡者皆乾道所統也坤有方體

乾道則无方體

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也道在震巽善在兌艮性在乾坤

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣震艮能愛仁之道也於坎見之巽兌不憂知之道也於離見之故仁者見仁知者見知也民生至衆日用而不能知知唯中道之君子知之鮮古作尟

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德顯仁者乾之道藏用者坤之道故萬物在鼓而與已无與者顯諸仁也百姓日用而聖人同憂者藏諸用也乾爲盛德故日日新一坤爲大業故富有

生生之謂易乾以六陽生陰卦自一陰二陰以至六陰坤以六陰生陽卦自一陽二陽以至六陽其閒陽又生陰陰又生陽生生不已是謂之易

成象之謂乾效法之謂坤成象故易效法故簡效古作爻

極數知來之謂占通變之謂事極錯綜通參伍

陰陽不測之謂神

乾道有不可盡測者

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣廣謂坤元大卽乾元也乾道无外故遠而不禦坤道有方故邇而靜正

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉朱衷曰乾靜不用事則專一含養萬物矣動而用事則直達導出萬物矣

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉朱衷曰坤靜不用事則閉藏孕毓萬物矣動而用事則開蟄滋長萬物矣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德乾大坤廣配天地也震兌趨乾巽艮趨坤配四時也乾陽離明坤陰坎暗配日月也乾之易德從忠信出坤之簡德從敬義出故以配悠久之德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地聖人易知以崇德簡能以廣業知由天性故易知法天而崇禮以地

制故禮簡從地而卑天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門成性存存崇德之事也道義之門則廣業所從出虞翻曰乾為道門坤為義門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象賾古文作嘖京房曰嘖情也虞翻曰漬初也謂初辭擬之按傳又云探賾索隱鉤深致遠然則賾與隱相類皆研幾之事也賾當讀為漸漬之漬天下事皆漸漬而來故聖人於坤曰漸於臨遯曰浸也形容謂壯頄濡首涕笑之類物宜謂簋匕圭帛弧車之類

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻會通謂內外往來先後之事典禮謂祭祀賓亨婚媾之事

言天下之至賾而不可惡也至賾謂事勢之極至然而可善處之不可惡也言天下之至動而不可亂也極天下之動必可理而不可亂

擬之而後言議之而後動擬之謂可行也議之謂可言也擬議以成其變化此言文王觀象繫辭之事

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之[中孚九二爻辭]子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎[二爲居室四爲出言中孚震象在四善之長也故出其言善爻等二近四違五在千里之外中孚二五孚應故千里之外應之六爻初當一數二當十數三當百數四當千數五當萬數上當億數]居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎[反而言之則小過之六二也小過四反震善五无實應三四亦弗過]言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠[言體二出四故出身加民中孚震行亦在四故發邇見遠]言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也[艮爲門樞震爲槷機中孚艮震相應故曰樞機也中孚震息爲榮小過巽消爲辱]言行君子之所以動天地也可不慎乎[二五相孚天地震動]

同人先號咷而後笑[九五爻辭]子曰君子之道或出或處或默或語[爻位四爲出二爲處處則守默出則資言]二人同心其利斷金同心

之言其臭如蘭二人謂二五也天火同人於三其同心也亦於三人心得天地之中也同人上象乾金三五斷之復成乾金斷其利也虞翻曰巽爲蘭離日燥之故臭按易象巽爲臭

初六藉用白茅无咎大過爻辭子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣用可重謂可任重也重剛在上初巽謹以承之故二五皆利用也何咎之有

勞謙君子有終吉謙九三爻辭子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也三在坎爲勞六五利用侵伐三位卑故不伐也三五同功爲有功謙德在二而三居初故不德也艮厚在下日至以功下人謂三用五以下於初德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也德盛必崇禮恭恆卑九三謙不居德唯致禮盡恭以存其位三五守位陽爻爲存

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也（已見乾文言傳）

不出戶庭无咎（節初九爻辭）子曰亂之所生也則言語以爲階（中孚九二當其時則出言節初九非其時故不出也庶人不議杜長亂之階）君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也（幾事震事也密者二五密之也言初不知而出於四必害於二）

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至（解六三也）負也者小人之事也乘也者君子之器也（初賤求四小人之事也而三亦負四矣二藏諸身君子之器也而三已乘二矣）小人而乘君子之器盜思奪之矣（三負四乘二離器也六三失中外互坎盜則離器將見奪）上慢下暴盜思伐之矣（上六不應是上慢也下本坎象坎爲暴客是下暴也外盜方來水過火故稱伐）慢藏誨盜冶容誨

淫震出於外咎在慢藏離陰非正咎在冶容淫誨盜坎易曰負且乘致寇至盜之招也

大衍之數五十此著數也聖人幽贊於神明而生著參天兩地而倚數天數二十有五地數三十著數者天倚兩地之數故二十五而用其二十也地倚參天之數故全用三十也天道有餘則奇其五其用四十有九卦之德方配地故用少陰之數八八六十四也著之德圓配天故用少陽之數七七四十九也分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏大衍之數五十其用虛其一象太極也分而爲二象兩儀也掛一指閒象三才揲必四數象四時也策數四十九必掛其一者以四十八策左右四四數之以其末歸歸奇之數左奇一者右必奇三左奇二者右亦奇二左右歸之皆四也左奇四者右亦奇四歸之則八也去其歸奇或四或八凡三次然後得四九四八四七四六之策數五歲再閏故再扐而後掛扐有三變象三歲一閏再扐再掛象五歲再閏也天道十有九歲而七閏易道十有八變而六掛適相符合天數

五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也天數五者一三五七九皆奇數也地數五者二四六八十皆耦數也奇耦與五相得而成合故天一地六合水地二天七合火天三地八合木地四天九合金天五地十合土倂五奇數爲二十五倂五耦數爲三十總天地五十五數以五五十爲大衍之數以五零數爲五位相得之數乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日乾爻用九之策三十六以六爻積之二百十六也坤爻用六之策二十四以六爻積之百四十四也乾坤合策三百六十當一歲之日數孟氏卦氣圖爻當一日及六日七分之說出於此二篇之數萬有一千五百二十當萬物之數也二篇六十四卦三百八十四爻陰陽各半陽爻用策三十六以爻百九十二爻積之六千九百十二也陰爻用策二十四以百九十二爻積之四千六百零八也是故四營而成易十有八變而成卦筮法三扐去其奇數總其所得策數凡得三十六者

四營之則九也得二十四者四營之則六也得二十八者四營之則七也得三十二者四營之則八也馬融曰四營謂六七八九也筮法一扐爲一變故三變成爻謂之成易八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣八卦小成謂下象三畫也引而伸謂外象以爻應進也觸類而長謂二四觸類三五觸類五爻爲一卦之長也內象未定吉凶亦无事業得外象而能事盡矣顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣道在陰陽德在八卦酬酢謂人事也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭易明天道著人事聖人立言垂教萬世必本諸易以動者尚其變幾有先見事有究竟以制器者尚其象以卜筮者尚其占易以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮有爲謂內事有行謂外事也問以言受命如嚮者謂如國語晉公子筮命筮曰尚有晉國筮告之曰

利建侯謂神之所命如人意旨所嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之
至精其孰能與於此參伍以變參以變者謂二五往來參三爻以成變若頤之
二四同功皆曰顛頤觀之三五同功皆曰觀我生是也伍以變者謂本末不齊伍五爻以成變謂如益之初五
時行皆曰元吉損之二上時行皆曰弗損益之是也錯綜其數錯其數者謂陽爻本有九七陰爻本
有六八錯其變不變之策數各在一爻中也綜其數者謂陽爻或變或不變陰爻或變或不變綜其九七六八
之策數者皆在一卦中也通其變遂成天下之文爻物相雜曰文文生於爻物參伍之
中極其數遂定天下之象極六十四卦錯綜之數而四千九十六卦之象備非
天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不
動感而遂通天下之故至寂之中神明聚焉非天下之至神其孰
能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也極深研幾則知變化
之道則知神之所爲唯深也故能通天下之志深出於至精唯幾也故

能成天下之務幾出於至變唯神也故不疾而速不行而至至精而深則无弗知也至變而幾則无弗從也至神而神則知與從无弗易也易有聖人之道四焉者此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此河圖十數也一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也言易出於河圖之數也一二三四爲歸奇之數生卦者也六七八九爲營易之數成卦者也五十居中以爲大衍之數聖人用此十數開爻物成卦務天下之道如斯而已是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑志通於下業定於上疑斷於中此開物成務之道取諸六爻是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢圓而神者妙萬物而无方乾道也方以知者含萬物而有常坤道也六爻之義用九同八八之數方用六同七

七之數圓故能變易以告也貢古作工功也王弼始改貢聖人以此先心退藏於密聖人動而用事則神明先心而生靜而无事則藏密寂然不動吉凶與民同患神以知來知以藏往虞翻曰乾神知來坤知往來謂先心往謂密藏藏其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫唯乾德之聖人能之謂伏羲以下也乾包坤通坎離故不衰也虞翻曰坎聰離明乾神武坤睿知四卦反復而不衰是以明於天之道而察於民之故察民憂患之故是與神物以前民用神物蓍龜也古者卜筮在官有事兼詢諸民卜筮在前民亦與也故曰龜從筮從庶民從吉也聖人以此齊戒以神明其德夫古者蓍龜南面天子袞冕北面雖有明知之心必進斷其志示不敢專以尊天也其此意也夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾乾戶坤戶爲易之門一闔一闢謂之變往來不窮謂之通剛柔闔闢曰變乾坤往來曰通見乃謂之象形

乃謂之器見象謂在天成象變卦是也形器謂在地成形本卦是也制而用之謂之
法利用出入民咸用之謂之神
是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦大極者一而已矣六十四卦資始於乾乾元用九包坤在內即大極也乾二五通坤而成坎離大極生兩儀也坎離互成震艮巽兌兩儀生四象也震艮巽兌合成之卦互生乾坤坎離震艮巽兌四象生八卦也八卦定
吉凶吉凶生大業由八卦而定吉凶觀象繫辭之事也由吉凶而生大業觀變玩占之事也
是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫
大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天
下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉
凶以成天下之亹亹者莫大乎蓍龜探賾索隱所以研幾也鉤深致遠所以極深也亹亹勉力貌古文賾作嘖亹作娓

是故天生神物聖人則之（神物蓍龜也）天地變化聖人效之（晝夜陰陽是爲變化）天垂象見吉凶聖人象之（日月盈虛四時生殺是爲吉凶）河出圖洛出書聖人則之（河出龍圖洛出龜書是泄天地之祕）易有四象所以示也（每卦上下兩象互體兩象是謂四象）繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易曰自天右之吉无不利（大有上九爻辭）子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也（大有九三順五而五右之所謂天助順也九二信五而三右之所謂人助信也三爲履信思順之賢五又以上尚之）是以自天右之吉无不利

子曰書不盡言言不盡意（伏羲始立六十四卦著於竹帛書不盡言矣文王繫彖吉凶未徧於六爻其繫爻也占辭未周於事類言不盡意矣）然則聖人之意其不可見

乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言伏羲立重卦象以通神明以類萬物不盡言而盡意者也文王設卦反易相對以辨天下之是非繫辭明吉凶以定天下之事業是盡意又盡言者也變而通之以盡利鼓之舞之以盡神意存乎卦象故變通於卦象之中所以盡利也鼓舞於卦象之外所以盡神也乾坤其易之緼邪緼絮也著衣内者也言諸卦非乾坤不行乾坤成列而易行乎其中矣諸卦三陽比連三陰比連皆乾坤成列者也諸卦或二陽比例二陰比例尙具乾坤之體乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣至於既濟未濟皆一陰一陽相閒陰陽不復比連而乾坤之列毁矣易道至此不復行故无以見易也乾坤不息之卦乾坤既毁易不可見終以未濟者離火從天坎水從地而乾坤庶幾其息矣故既濟窮而未濟之道不窮

是故形而上者謂之道形而上者易之精也故謂之道以言者所尙形而下

者謂之器形而下者象事知器也制器者所尚化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯諸天下之民謂之事業通變之謂事以動者所尚是故夫象聖人有以見天下之賾古作嘖下同而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人苟非其人道不虛行默而成之不言而信存乎德行八卦靜成而不言存乎其德行也八卦德行乾曰健坤曰順坎曰險離曰明震曰動巽曰巽艮曰止兌曰說

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相

推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣易始於八卦而天地之象通矣繼作重卦而三才爻物備矣用九推剛用六推柔而變化行矣象辭命卦爻辭命爻極天下之動者皆不越乎此矣吉凶悔吝者生乎動者也每卦一爻之動則爻辭吉凶應之或諸爻動則彖之辭吉凶應之剛柔者立本者也變通者趨時者也剛柔立一卦之本變通趨六爻之時吉凶者貞勝者也勝則吉不勝則凶易日往不勝爲咎咎在不勝也又日終莫之勝吉言我勝則吉也占辭不能有吉無凶聖人則正夫吉者而已天地之道貞觀者也觀謂可見者也天地之象有見有不見聖人則正夫見者而已日月之道貞明者也日月之象有明有晦聖人則正夫明者而已天下之動貞夫一者也每卦之動或不止一爻聖人則正夫一者而已

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確孟氏作隺高至貌隤孟氏作退四斂之貌確然易者天之象也隤然簡者地之形也爻也者效此者也象也者

者像此者也效此古本作爻此像此古本作象此言爻象即此具在不假他求爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位乾居德在二而坤承之坤生物在二而乾施之故天地之大德曰生也乾象至貴曰位坤道至富曰寶聖人兼之故大也大即元也爻位乾元在五坤元在五聖人首出亦在五何以守位曰仁三才之道三爲人道而仁立焉三五同功故守位以仁也仁一本作人仁者人也何以聚人曰財三才之道三四皆人道故三四爲聚人也爻等四爲財外象之始也財即所以資二五之利用理財正辭禁民爲非曰義財在四位不正故爻辭每於二取正也四與初應初爲下民四能禁其爲非故三才之道義立於四焉仁者乾之大德可以長守貴矣義者坤之大德可以長守富矣

古者庖犧氏之王天下也庖犧古文作虙犧或作伏戲太皞氏也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸

身遠取諸物於是始作八卦觀法於地察地地理也觀地之宜察地事也觀鳥獸之文察象數也伏羲作三畫卦始知天文察地理以通神明之德以類萬物之情此伏羲因而重之之事近取人事神而明之遠取物宜類而聚之易象於是備矣作結繩而爲網罟以田以漁蓋取諸離巽繩相結離目相比巽入澤中上掩下縮用諸田漁此伏羲制器尙象之事

庖羲氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲木剛木也揉木柔木也益象巽爲柔木木在上象耒震爲剛木在下象耜上古耜頭未有金也止用剛木艮手秉之巽入坤土震起發之日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得所用蓋取諸噬嗑噬嗑離日正中以定市時震人雷動往於市也艮物山聚自外來也坎離相資交易而退艮反震歸各得其所

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤此取諸乾元用九也乾元用九乾體坤用故統稱乾坤也乾象不變以二五通之則乾德日新使民不倦而已乾道至神以用九化之則財成輔相使民宜之而已乾道變通則不窮乾坤嬗化則可久也帝位在乾五乾坤通而為大有之世是以自天右之吉无不利也乾為元衣坤為黃裳其制通乎黃帝堯舜之世剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙刳作挎剡作掞楫作檝皆古文也刳者窾木中也巽木窾空震仰坎水之上舟象也剡者削木也艮手執削木動於水中順巽風而行楫象也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨兌體坤陰為牛震體乾陽為馬服古文作犕犕猶縛也巽繩縛之艮手以控巽股以胯人物止於其背引行山澤往來无不利重門擊柝以待暴客蓋取諸隨爻等四為門艮門又在四故重門也柝古文作欜坤眾在內艮手擊震木以夜掫之坎盜在外則暴客也斷木為杵掘地

爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過兌折震木斷而爲杵艮持巽入掘而爲臼臼止杵動巽下入而兌上見米在臼中受鑿之象弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽離外兌乾圓而虛其中弧象也坎皷本銳末而中直矢象也兌爲上弦爻爲銳削睽彖矢在弧中兩目幷注而決以說之離兵重威託於天一自取渙以下五事皆黃帝後制器尚象之事

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯上古當觀之世民人或伏居艮穴或露處坤野後世聖人當大壯之世兌斷震木以爲上棟乾象下復以爲下宇屋邊也重乾在四屋宇遠復風雨之所不入也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過古謂頤之世去大過未遠故不稱上古也葬者其字死藏茻中震爲竹葦之薪厚積如山以覆於坤野之中而已封古文𡉚字不封謂下不巽入於

土不樹謂上不見冢也坤爲喪以三爻爲三歲之期頤五重坤故喪期无數也大過內乾爲棺外乾爲椁象取六合而堅下巽㝎棺上兌見冢巽爲喪期三年卽改

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬上古當剝之世民人暗昧上但用手結繩比耦相次以紀事數而已後世聖人當夬之世兌澤象漆書乾金象契刻人文大有揚于王庭率百官萬民而聽之故百官以治萬民以察也夬互三乾上乾聖人中乾百官下乾萬民口說皆同天下化於文明矣大壯以下三事聖人觀象以通古今之變

是故易者象也象也者像也古本像亦作象象者材也材猶質也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦二陽故耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽卦陰卦皆以陽爻爲君陰爻爲民

易曰憧憧往來朋從爾思咸九四爻辭子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮天下事同於一則決殊於百則疑咸六爻雖因不繫咸獨无所感故曰天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉日月出於東南巽方入於正西兌方故兌為往而巽為來也天之四時兌主立夏則寒往暑來矣巽主立秋則暑往寒來矣咸九四正當往來之爻往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉屈伸古文作詘信尺蠖之屈以求伸也尺蠖小物巽物也陰下詘則求信於上龍蛇之蟄以存身也龍蛇大物震物也咸互巽則震象伏可蟄而不可出精義入神以致用也利用安身以崇德也四為義而巽精之乾為神而巽入之然後五可以利用而安身矣乾德在五故崇德過此以往未之或知也窮神知化德之盛也乾神得兌陰而成化荀爽曰出乾以外无

有知之者

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶困六三子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危三柔為四剛所困其實四亦不中為非所困而困矣九二剛得中而三以柔據其上為非所據而據矣名在巽下則必辱身在險中則必危既辱且危死期將至妻其可得見邪巽為初喪死期將至矣妻巽伏坎中故不得見

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解上六子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也離目在人君子藏器於身待時而動何不利之有解象離弓坎矢先藏諸身至於上六之時坎矢卽動出於外故利也動而不括是以出而有獲語成器而動者也括猶結也上六出易繒矢不括

十五

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也爲噬嗑初九言之也初謂小人與三體之乾主仁其爻位在三三非剛故不仁也坤主義其爻位在四四非柔故不義也勸古本作動初以四動不義之利也離盛在上大戒也坎罰下施小懲也言初九猶以恐懼致福善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶噬嗑上九爲六三言之陽積善陰積惡初陽不積不足以成善名二三積惡則三坎象足以滅身矣初爲小善三去之而弗爲二爲小惡三居之而弗去惡積至三而應坎毒已深離明在照无可揜也得罪於五爲大坎罰方來震拯不出无可解也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也爲否九五言之也三位爲危聚人可守故安其位二陰爲亡與五得中故保其存初至三爲亂與五无與故有其治是以君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂三者具在下象故不忘也是以身安而國家可保也安身於二易以保國家

易曰其亡其亡繫于包桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣鼎九四互乾尊且大而重剛之象也一陰在初不足言厚初陰數少不足言多陰柔本弱不足任重故九四以初陰折足也知小本作知少鮮古本作尠易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也爲豫六二言之二上交五有謙象焉艮體非卑謙而爾光爲不諂也二下交四有坎象焉體艮中止不人坎瀆爲不瀆也君子有先幾之見故吉君子見

幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子遇四內斷於二其見幾之早可知若遲至六三則盱豫勢且終日雖悔無及矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望二微四章二柔四剛君子辨之最先身不入於險中勢足以制天下之動賁六五所利賴矣萬夫據六五言之

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉此以復初九喻顏子也既剝則有不善終必知之故反於復初即得元善未嘗復行不善

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕古文作壺合氣在壺中不得泄也損象二五交感初上固之生氣蘊積於其中少男少女天地之交精氣構結於其中醇猶厚也坤道化成萬物資艮以醇資震以生

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也益九五之君子安身於二而後用三以動也以艮三易震三之心而後用四出語也四與初之爻定而後用二以求也言五能修此三者故初民皆應危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也上九舍二用三雖動已危用二出四雖語已懼用三求初雖求无交言上九後時故民无有與之者莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德諸卦出於乾坤故乾坤爲易之門也乾六物皆陽坤六物皆陰闔闢相資故合德也撰具也猶才用也其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪稱名謂屯蒙需訟之屬其卦名相雜然確有次序不可越亂越古文作遾於稽粤稽也粤爰也爰稽其所以取類者有衰世之意存夫易章往

而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣往者章之來者察之存乎變者也顯之幽者闡之神乎幾者也開謂開卦也當名謂當一卦之名辨物謂辨六爻之物易以二五爲體用或以正象言之或取斷象爲辭易道乃無所不備矣其稱名也小其取類也大稱名止一事一物小矣爰稽其類皆係於世道盛衰故大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報其旨遠者其辭應其言顯者其事隱也貳疑也民行猶言民用失得謂吉凶也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎中古謂文王之世文王拘於羑里故有憂患是故履德之基也履者禮也謙德之柄也干寶曰謙所以持禮復德之本也復禮以修身恆德之固也不遷於非禮損德之修也禮損其大過益德之裕也益其不及困德之辨也辨理於困阨之時井德之地也地猶分位也禮隨分位而行巽德之制也節制自禮出此即所謂文

王九德也九德自履始者人有禮則安无禮則危此文王憂患所用履和而至謙尊而光

復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履和故下至謙尊故上光復小而辨謂復小而偏及於物雜而不厭謂獨能久中无厭怠也損先難者害早去也益不設者終不言利也困以窮而通井以不窮而遷巽有權衡隱於其中履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權履用和而後行謙制尊卑之禮復知非恆勿易也損寡過故遠害益遷善故興利困忘民惡故无怨漬井濟人至足故辨時宜巽稱物行權

易之爲書也不可遠爲道也屢遷易象不出六爻中故不可遠屢唐本作婁變動不居周流六虛六虛六爻也未有變動之時六爻若虛器然上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適孔子觀象於隨曰剛來而下柔於蠱曰剛

上而柔下自否太而易也於晉曰柔進而上行自觀而易也於睽曰柔進而上行自中孚而易也凡此皆不爲典要唯變象所合而已虞翻卦變出於此其出入以度外內使知懼出謂外也入謂內也外有懼內先知之此觀象之事又明於憂患與故故者事變所從來此玩辭之事无有師保如臨父母此齊戒神明之事初帥其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行初爻之辭一卦之先導也方類之聚一卦之法度也然非二五得位之人則不能行

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也三爻爲物六爻爲時易象莫大乎時孔子贊易曰時成曰時變曰時舍曰時行曰時義曰時用其要不出於時中故曰中行者謂時行也曰得中者謂得時也節九二之失時極失其時中者也未濟初六之不知極不知時中者也極中也歷六爻位謂之時故二與五爲用舍之時三與四爲往來之時初與上爲終始之時其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初擬故難知終

(成故易知)若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備(撰具也中爻中四爻也以二五言之故曰中爻)噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣(居謂未動之爻彖也彖辭雖二未徧及六爻亦可思過其半)二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也(二四陰數柔道也二在內而近故譽四在外而遠故不利也四雖多懼取正於二二得柔中卽四亦无咎)三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪(三五天數陽類也三失位而賤故多凶五得位而貴故多功也三當危位柔固非宜雖剛亦厲)

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也(初二地道三四人道五上天道)道有變動故曰爻(謂六爻剛柔不同故曰道有變動)爻有等故

曰物六爻有等以貴賤辨之初為庶民二為士三為大夫四為公卿五為天子上為天祖庶民授田士有家大夫有邑天子之卿視侯故公侯有國天子有天下天祖有郊廟皆出於貴賤之等物相雜故曰文文王於參伍之變爻不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪既濟之東鄰西鄰當文王與紂之事矣史遷揚雄輩謂彖爻皆文王所繫馬融輩又謂周公繫爻者箕子之明夷王用亨于岐山皆文王以後事是故其辭危文王公侯位在於四四以二為體懼於三從五以閒之故其辭危危者使平易者使傾泰九三危危則平於九二否上九易易則傾於九五其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎百物百事也其要无咎謂四雖多懼其用柔中此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天

下之吉凶成天下之亹亹者（乾知天險坤知地險聖人知人險故大有之五用兌爻二爲能說天下之心同人之五用巽通二爲能研天下之慮亹古作娓）是故變化云爲吉事有祥（云動皃云爲猶動作也祥幾也幾之先見者吉事也）象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能（設位設貴賤之位也聖人成能於上百姓與能於下人謀其始鬼謀其終）八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣（象以正告情以利言利其情也正其性也）變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生（相愛者吉相惡者凶）遠近相取而悔吝生（失志者吝失道者悔）情僞相感而利害生（不違者利不親者害）凡易之情近而不相得則凶（凶由於惡辯康伯曰近謂比近之爻）或害之悔且吝（悔吝由於僞且害）將叛者其辭慙（虞翻曰坎人之辭也）中心疑者其辭枝（離人之辭也）吉

人之辭寡〔艮人之辭也〕躁人之辭多〔震人之辭也〕誣善之人其辭游〔兌人之辭也〕失其守者其辭屈〔巽人之辭也〕

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍〔聖人德至幽明則神蓍生說文曰蓍蒿屬千歲生百莖易以爲數天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺〕參天兩地而倚數〔此大衍蓍數也伏義所作〕觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻〔觀變陰陽謂反易變易也以之序卦發揮剛柔謂用九用六也以之繫爻〕和順於道德而理於義窮理盡性以至於命〔道在六爻德在八卦義在六十四卦皆有倫理夫通理而方義者坤之事也成性而正命者乾之事也文王繫易盡乎此矣〕

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義〔天之

道二陰陽而已矣地之道二剛柔而已矣人之道二仁義而已矣兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章言天之陰陽地之剛柔統貫於一卦中

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此先天八卦也乾上坤下故天地定位離東坎西故水火不相射錯摩也言八卦皆剛柔對摩也干寶周禮注日伏羲作先天八卦按先天之說具於乾文言中先天八卦以乾配天故乾在上以坤配地故坤在下所謂與天地合其德也日生於東故以離配日於左月生於西故以坎配月於右所謂與日月合其明也震陽生配立春兌陽長配立夏巽陰生配立秋艮陰長配立冬所謂與四時合其序也震兌息乾而乾神以信巽艮退坤而坤鬼以詘所謂與鬼神合其吉凶也先天八卦即消息之象古易傳所稱伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息者謂先天八卦也數往者順知來者逆是故易逆數也自巽而艮而退於坤知以藏往陰退爲消消則坤道之順也自震而兌而進於乾坤以知來陽進爲息息則乾道之逆也

泰爲息卦君子道長否爲消卦君子道消易爲君子謀故用逆數也孟氏卦氣圖以十二辟卦值十二月之中氣其順逆消長符於先天矣

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之六子用事離上坎下震起艮止兌見巽伏而乾坤退處後天八卦由是而作矣故立震離兌坎於正位以應四時列艮巽坤乾於隅宮以備五運乾以君之處西北最高之地坤以藏之居中央土王之方

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮帝謂帝王也以人事言之故稱帝也帝建在中首出自震故曰帝出乎震此後天八卦也干寶曰黃帝作後天八卦按黃帝立九州建國作室皆用洛數九宮以爲辨方正位之用是後天八卦者用於黃帝之時

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見

南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮後天八卦順五行以定四時故於兌舉正秋於坎言水也坤獨不言方者坤主中央統四方也四時之序立春秋當艮兌之中交故艮成終而又成始也堯典宅西以殷仲秋與兌正秋合論語言舜恭己正南面與聖人南面而聽天下合是後天八卦黃帝以來皆用之先天法天聖人以察天時後天法地聖人以察地理先天不立方位故三正迭建可以移易後天方位既定不可移易辨方正位百王所同也神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬

物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也在人事言帝在天事言神妙王肅本作眇眇小也六子功用皆在後天必復舉先天對卦者言聖人立後天卦所以奉行先天者也萬物皆後天已成之物唯先天能變化之

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也坤言順則知乾為逆矣震言動則知艮為靜矣陽入陰中日陷陰附陽中日麗諸象傳稱卦德或巽日巽坎日險離日明以入陷麗不可言德也諸家或訓巽為順非也巽與順別巽有遜詣也巽象傳日剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛言巽之二五得中而皆遜於三上則非柔順乎剛比矣蒙象傳日順以巽也言六五順於上九而又能遜志於九二也

乾為馬號圓而迹輕其性剛健雖夜恆立至死則柔伏坤為牛號歧而迹重其性柔順雖晝恆伏至死則剛立震為龍而春分而升天與雷俱出也秋分而潛淵與雷俱入也其足五爪巽為雞

焚雄雞之羽可以致風其氣應也雌者善伏陰一鷇任下

坎爲豕美脊而豐肉坎象也下首而污栖坎性也

離爲雉文禽五采具其性陰應日而鳴故雉以朝雊也雉飛一丈凡陰禽皆不能高飛

艮爲狗性剛而獨善鬬必反於其所善守必止於其所

兌爲羊性柔而善羣其行也決羣而脫之兌性也

乾爲首重乾爲首人之六陽脈皆上至於首

坤爲腹重坤爲腹人之十二經脈皆藏腹中

震爲足並震爲足人之兩足各五指而脈皆下動

巽爲股並巽爲股巽應震而象股震巽之交三陰三陽人之足脈三陰三陽人之股脈又有三陰交穴

坎爲耳並坎象兩耳

離爲目並離象兩目

艮爲手並艮爲手人之兩手各五指而脈皆止所

兌爲口口當作肱肱古文作𠃋形相似而誤也兌應艮而象肱故並兌爲肱豐九三右肱正取兌象也艮兌之交三陽三陰人之手脈三陽三陰人之肱脈又有三陽交穴此入重卦聖人取象以察人身干寶以爲中天入卦神農所作也按干寶易有三天之說已見於桓譚新論竊謂上古三易必同出於一時伏義網罟取離已有重卦迨至神農黃帝又各有作述耳中天必重卦者先天三畫卦後天三畫卦人道兼之故六畫也然則六十四重卦即中天卦

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女六子六索其始也索於乾而稱父索於坤而稱母故八卦爲古八索之書

乾爲天爲圜以體象言之爲君爲父以尊卑言之爲玉爲金以五行言之玉亦金類爲寒爲冰乾居西北其地最高故早寒而積冰爲大赤天色本元爲青而有赤色也乾象含離日在中天故乾爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬乾陽故良善又老陽也乾剛故瘠乾包坤故其色駁爲木果果者木圓實也巽爲木艮爲果皆乾之究卦

坤爲地爲方爲母爲布布象廣長也賣取象束帛帛亦布類爲釜土釜虛受也此取象缶缶亦釜類爲吝嗇吝古文作遴難也陰道小故吝嗇爲均地道平徧也爲子母

牛坤母腹三子故爲子母牛爲大輿乾爲蓋坤爲軫坤承乾以行故爲大輿爲文天事質地事文爲衆耦象數多爲柄萬物根乎地其於地也爲黑地色本黃而取黑者坤中含坎

震爲雷位在卯方卯爲雷門爲龍古寵字師象傳取震爲寵爲玄黃下玄上黃爲旉旉華也艮爲果震爲華爲大塗大塗下堅上容方軌爲長子爲決躁剛動故決躁爲蒼筤竹竹聞雷迅長蒼東方色也筤本作琅爲萑葦竹葦皆下堅中虛末弱其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲駒顙震行疾其象鬃馬也雷聲善鳴左足白爲馵足下振起爲作足駒顙古文作的顙小顙也巽爲廣顙故知震爲小顙其於稼也爲反生根在下而大其究爲健爲蕃鮮究卦成乾又變爲巽也蕃鮮者巽之絜齊

巽爲木震爲剛木巽爲柔木爲風雷者地之陽氣從地而起風者地之陰氣從穴而出爲長女爲繩直巽齊物故爲繩直爲工巽精巧爲工爲白巽絜故白爲長長陰故長

爲高風行故高爲進退爲不果巽遜故進退不果爲臭氣之絜爲臭同人取巽爲臭見繫傳上傳其於人也爲寡髮上剛禿禍故寡髮爲廣顙巽陽上大故爲廣顙爲多白眼眼之外白大而矑瞳內小爲近利市三倍坤主利巽以一陰得坤利故三倍也其究爲躁卦變爲震也虞翻曰震爲蕃鮮巽爲躁卦害風無形故特變耳

坎爲水坎象即古水字爲溝瀆蒙彖辭豫六二繫辭傳皆取坎爲瀆爲隱伏陽陷陰中故隱伏爲矯輮水柔而曲折爲弓輪弓勢如月既濟未濟皆取坎爲輪其於人也爲加憂爲心病在陷故憂中勞故病爲耳痛坎性通而耳竅塞故主耳痛爲血卦爲赤血亦水象也血色赤其於馬也爲美脊脊骨中陷而豐肉爲亟心剛性中動爲下首爲薄蹏爲曳馬首垂下蹏迫促不展曳足而行三者皆勞馬象也其於輿也爲多眚輿勞故多眚虞翻曰眚敗也爲通水流故通爲月月者水之精爲盜坤爲器皿坎穴欲之故水盜土其於木也爲堅多心謂棗棘之屬

離為火離象即古火字為日日者火之精為電雷上出有光為中女為甲冑堅在外為戈兵矛戟之屬上刃下鐏皆剛盧柄在中而柔其於人也為大腹外大中虛為乾卦乾讀為幹火熯物乾也噬嗑之乾胏乾肉皆取離象為鼈為蟹為蠃為蚌為龜皆外甲內肉之象其於木也為科上槀科空也宋衷曰木中空則上槀

艮為山厚於土上其剛高覆為徑路徑路有限而止反於大塗為小石一拳之石亦艮象也為門闕門闕在地而高兩扉內闔其上為楣為果蓏瓜實曰蓏結於末者最大為閽寺閽人守門寺人主巷皆掌禁止之事為指艮象手有五指為狗虞翻本狗作拘隨上六取艮為拘為鼠晉九四取艮為碩鼠為黔喙之屬馬融曰豺狼之屬其於木也為堅多節松柏之屬

兌為澤坎水上見而下流塞為少女為巫巫以口舌事神巽九二取兌為巫為口

舌口之上脣陷而下脣周舌之內兌象也爲毀折爲附決兌消震爲毀折兌息乾爲附決二者皆取諸木其於地也爲剛鹵沙衍之地不生物性堅剛故也說文鹵在西方爲妾少女也爲羊羊當作詳諸卦多取兌詳

序卦傳

有天地然後萬物生焉乾坤闔闢萬物盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也坤象曰君子有攸往屯象反之曰勿用有攸往否象曰不利君子貞同人象反之曰利君子貞文王序卦之意略可見矣物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也需象既濟在三故飲食養人飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受

之以小畜物畜然後有禮故受之以履（古本此下有履者禮也四字今本脫入注中）履而泰然後安（一本作履然後安）故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈（有大者一本作有大有）故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不

妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過（人之死也剛强大過剛强故不可動虞翻日大過爲死）物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也（大過之後受以坎離人事之終也上經始於天道終於人事下經始於人事終於天道）有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯（有乾坤然後有坎離有坎離然後有男女故夫婦之道立於咸恆之世父子之道辨於遯與大壯之世君臣之道著於晉與明夷之世若夫上下禮義之事則在損益之世）夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退

也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉剛壯受以柔進也晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇睽蹇亦變易之卦蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器

者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉既濟者乾坤之毀天道窮於上未濟者既濟之反天道通於上故以未濟終焉文王觀天地之變化察人事之變遷而序六十四卦孔子以義釋之義者時用之大者也世運嬗移人事多故聖人設卦當名和順於道德而理於義易窮則

變變則通通則久此文王序卦之意也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂（剛柔以質言樂憂以事言）臨觀之義或與或求（上息下爲與下消上爲求）屯見而不失其居蒙雜而著（屯陽見五而不失初居蒙陰雜五而中著於二）震起也艮止也（震起故初吉艮止故終吉）損益盛衰之始（損之又損泰復成否矣益之又益否復成泰矣故損益爲盛衰之始）大畜時也无妄災也（大畜有及時之德无妄有非時之災）萃聚而升不來也（萃二陽有位應聚於下升有初陰已升不來於下）謙輕而豫怠也（怠古本作怡謙厚重而從之也輕豫喜怡而失之於怠）噬嗑食也賁无色也（噬嗑之合也有食賁事之終也无色）兌見而巽伏也（兌陽見於二巽陽伏於二）隨无故也蠱則飭也（隨二五无事於往來蠱則二五振飭有事）剝爛也復反也（爛者消之極反者息之始）晉晝也明夷誅也（晉爲晝離日主錫賞

明夷爲夜月主誅傷坎井通而困相遇也井通於外而水出困遇於外而險說咸速
也恆久也咸而遂通故速立不易方故久渙離也節止也渙其羣故離節其用故止
解緩也蹇難也解出險故緩蹇待濟故難睽外也家人內也睽修外事家人
修內事否泰反其類也否類消泰類息大壯則止遯則退也大壯益泰
二无所進遯自否反退止於二大有眾也同人親也一陰有五陽故眾五陽同一陰故親
革去故也鼎去新也日入兌方故革象去故月出巽方故鼎象取新小過過也
中孚信也小過陰之過也中孚陽之信也豐多故句親寡旅也豐多往來之事
旅鮮上下之交離上而坎下也離用在五坎施及二小畜寡也履不處也
小畜一陰得位故兌象終處履羣陽決陰故兌象不處需不進也訟不親也需往險故
不進訟懼險故不親大過顛也本末俱弱中爻顛實姤遇也柔遇剛也由大過而
強其末則遘矣漸女歸待男行行也女歸待五而後行頤養正也頤養由上

而後正

既濟定也位皆陽先陰後歸妹女之終也其象陽始陰終未濟男之窮也可濟不濟君子之道窮夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也當決而決君子之道不窮唐本憂作消于寶曰文王序卦之外孔子又作雜卦易其次序雜卦之末又不以兩卦相酬對明道非常道事非常事也竊謂聖人不妄作雜卦自乾至困三十卦自咸至夬三十四卦皆取法序卦而序次不必同故比在師前謂天地既立作之君繼以作之師也大畜在无妄前謂有大畜之德而後可以禦无妄之災也兌在巽前謂說則易入也井在困前謂有居所之養然後處困能亨也解在蹇前謂能出險者不自入於險也睽在家人前謂睽於外者當反求諸內也否在泰前謂世亂反諸治也大壯任遯前謂當平世不輕進然後處獨世而能退也大有在同人前謂能順以說天下之心然後能逆以通天下之志也小過在中孚前謂過則取中也離在坎前謂交明內蘊暗而彌章也自大過而下諸卦不正酬對者小過尚可反於中孚至於大過剛德不行夬遯而遯壯而壯何大過之有故以遘極之以漸通之以頤化之以既濟先之以歸妹進之以及至未濟其事幾窮聖人之道不窮受之以夬用剛決柔息成乾卦萬世不易故孔子曰假

我數年五十以學易可以無大過矣

周易通解卷三

周易通解釋義

歸安卞　斌述

釋中天重卦

中天八卦乾爲首坤爲腹卦皆重作坎爲耳離爲目震爲足巽爲股艮爲手兌爲肱卦皆並作此即六十四卦中之八純卦也卦或並作者以象兩耳兩目兩足兩股兩手兩肱之形上古卦象名象象即篆也古篆文或重作或並作其文同也上古三易先天以察天文以知盈虛晦朔後天以察地理以知向背死生中天以察人身以知陰陽脈絡先天三畫卦象天後天三畫卦象地中天六畫卦象人人道兼天地而用

之故六畫卦也六十四卦俱六畫卦卽中天卦也是
故六十四卦皆人事所取用也

釋六十四卦之德

八卦之德小成之德也六十四卦之德大成之德也
六十四卦中乾爲純德性之之聖人也若黃帝堯舜
是已繫辭傳曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸
乾坤統稱乾坤者乾元用九乾體坤用黃帝堯舜所
取則也坤亦純德反之之聖人也若湯武是已禮運
孔子曰吾欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤
乾焉統稱坤乾者坤元用六坤體乾用湯武所取則
也坎離得乾坤之中師比同人大有得乾坤之正其

他諸卦陽勝者吡於剛陰勝者吡於柔君子取之柔用剛克剛用柔克成德達才而導之中正故諸卦皆有聖人之體或遠或近或得或失大賢以下皆是乾之純德何德也曰仁也仁者天之全德自强不息者也他卦皆以息求之息乾自復始故孔子取復以歎顏淵息乾自夬成故孔子取夬以殿雜卦

釋易有三通

易有三通曰變通曰會通曰旁通也變通者取二五之用以觀其合者也會通者審六爻之時以適於事者也旁通者參之他卦以辨一卦之是非以窮其情者也

釋消息六卦

消息出於先天雖乾坤亦與震兌巽艮相消息故曰天地盈虛與時消息也震一陽兌二陽乾三陽息卦也巽一陰艮二陰坤三陰消卦也其實乾卽消兌兌卽消震息中有消也坤卽消震艮卽消坤消中有息也故息卦之不及者培之復之敦復在五臨之敦臨在上是也盈則節之泰之二五中行是也過則損之大壯之二四貞吉是也泰象二得兌中猶取震息大壯二已乾中不復取兌息矣隨之息也自初卽進於五進以序也若无妄之初雖曰往吉不行於上力不足以行之也蠱之初陰進五進以序也升之初陰進

五進以類也若恆初與五非序非類故不進也消卦之行失中則懼若恆鼎之九四是已得中則吉若否遯之九五是已乾道之大也消而益用是故咸之乾象成於五而巽義精於二也此之謂易之道也

釋陽卦陰卦

陽卦陰卦出於後天乾統三陽卦同居陽方坤統三陰卦同居陰方故乾道成坎互生震艮而震艮互生之卦皆陽坤道成離互生巽兌而巽兌互生之卦皆陰各從其類也陰陽之純卦八皆敵應之卦也故乾坤坎離二五相孚皆取於中震艮巽兌四時消息皆取時行故震則初吉四泥兌則二吉五厲凡陽息之

卦喜其已進惜其不再進且惜其必退也艮則三厲上吉巽則无初有終凡陰消之卦喜其已退惜其終不退且喜其必進也此易之情也

釋坎離二卦

坎離在先天不與於消息坎離在後天各判於陰陽是故坎離者中天之用也故坎離之用皆取於中也坎與渙節中孚相似而本末不同離與豐旅小過相似而本末不同其取用於中則一也坎離之用在既濟既濟者剛柔皆應天地之交人之大用也雖未濟猶无取也既濟成於初四終亂於上則取諸下故賁與明夷家人皆取諸下家人不取坎瀆然中饋之事

取既濟也未濟亂於初上正濟於中則取諸中故睽解歸妹皆取諸中也需與蹇井又取諸上也既濟之高宗伐鬼方東鄰殺牛又取諸上者也故坎離者天地之交人之大用也故特取既濟焉

釋過不及四卦

大過九二象傳曰過以相與故大過爲陽過之卦卽頤亦陰過之卦也小過六二曰不及其君故小過爲陽不及之卦卽中孚亦陰不及之卦也天地之道陰陽相須陽過者必資於陰陰過者必資於陽陽不及者必比於陰陰不及者必比於陽故頤大過之象陰陽皆過中四爻不化則取初上爲用故頤之象五過

二使應上謂上以艮陽下順坤陰由頤在上而二四皆曰顛頤是也二過五使應初謂五以坤陰下順震陽顛頤至二而後三五利涉大川也大過之象二過五使應初謂五以老夫下得女妻也五過二使應上謂二以老婦上得士夫也中孚小過陰陽皆不及二五中行則初上皆害三四失中亦不相得故中孚之象四比五以通二在初不燕三比二以通五在上正凶也小過之象四比五通二初六已凶三比二通五上六亦災也四卦取用不同於他卦如此

釋諸卦爻

乾象傳曰雲行雨施乾有重坎象焉九四或躍在淵

證諸坎象震由二躍下坎爲淵也彖傳又曰大明終始乾有重離象焉二五利見大人所謂相見乎離也文言傳釋九二曰天下文明文明者離德也乾坤相摩通於二五故發揮於坎離以行其變化坤六五黃裳元吉與離六二黃離元吉同誼象傳曰文在中也謂坤藏離美也上六龍戰于野其血元黃謂坤藏坎血用坎出震則其血元黃矣

屯之六四居公侯之位比順於五得乎天子矣下應初九以貴下賤得乎丘民矣得乎天子者爲諸侯得乎丘民者爲天子文王當紂之時三分天下有其二以服事殷終以侯服誕膺天命屯六四之象也

小畜彖曰不雨爻曰既雨履彖曰不咥人爻曰咥人兩卦之彖爻不同如此者彖明一卦之用則舍其凶而取其亨爻備六位之占不能无凶而皆亨也

同人之六二君子也離陰至正以守身也得中而處其道存也上知之不爲苟異上不知不爲苟同當其未遇也固無敢藉左右以求通也雖古之君子特立獨行而孤結主知不亦難乎象傳曰同人于宗吝道也

噬嗑決兩曹合要之獄故用明罰敕法豐聽大疑不明之獄故用折獄致刑旅者軍旅之事誅罰立施故明慎不留中孚者忠信之長覆察要囚故議獄緩死

解者天地大解澤及民生赦宥之典於是乎出凡此
各當一卦之名義

大畜之九二君子也日新其德則譽聞多識而畜則
業富雖欲舍之不家食也追其後也公卿譽之而不
以爲榮天子知之而不以爲過鬼神右之而不以爲
僭象傳曰輿說輹中无尤也

易象一爻有吉凶兼及者无妄之六二曰不耕穫不
菑畬凶則利有攸往漸九三曰夫征不復婦孕不育
凶利禦寇未濟六三曰未濟征凶利涉大川諸若此
者皆兩占之

君子之於德也得而據之至有也積而存之至盈也

擴而居之至泰也恆之六五曰恆其德貞爲九二言之也小人之於德也雖日有之非其有也雖曰積之不能盈也雖曰居之不能安也恆之九三曰不恆其德或承之羞

睽象上火下澤類而不親者也至於坎豕負塗水澤親矣而二以互離載鬼一車介於水澤之閒鬼非其類也疑象也二先疑之則坎似寇盜故張弧也五後信之則坎即婚媾故說弧也睽上九之象備矣

蹇之上六曰往蹇來反利見大人吉言反之於三而後二五利見也王臣蹇蹇勢非能自出也力非能自說也俟命於天終以譬來非天下之知者其孰能知

之
易象火出遇木則焚故鼎象巽木在內離火上出爨
在鼎同革及鼎耳矣離之九四獨焚者木火俱出也
旅之三上皆焚者火上出而兌雨不應也鼎九三兌
應故方雨虧悔小過六五不應故密雲不雨凡坎兌
之上陰皆主雨陰得陽應則和和則雨降巽離之上
陽皆出火陽无陰應則亢亢則火焚
歸妹之象震兌息卦性相親也互坎注澤情相親也
坎震陽卦類相親也二四互離離无所親所親雖二
五濟應猶之偽也歸妹二爲嫡初爲娣初雖賤遇震
得息得息故得子母以子貴故娣得子而吉也二雖

居正離腹中虛虛故无孕无孕故无子故嫡以无子不吉也

解之射隼離弧坎矢正射於上者也旅六五射雉用二以射仰射也井九二射鮒用四以射俯射也旅之互巽弦在下故仰射井之互兌弦在上故俯射小過公弋與旅同象解旅小過之弋射皆二五得中得中故獲也井四不得中不得中故不獲也

巽九五曰无初有終无不利此取權衡用中之道故繫辭傳曰巽以行權權所以稱物者巽五當位以斷用其大中有稱物平施之道焉權衡由謙巽中出

釋制器尚象

制器尙象必取其義故網罟取離離者麗也詩曰魚麗于罶是其義也重門擊柝取豫豫者備也左傳曰備豫不虞是其義也棺槨封樹取諸大過大事之過者也杵臼作舂取諸小過小事之過者也飲食小事也古者柒食不鑿足臼手簸說其外粟食其中實葢取諸中孚

賁象作服離日坎月震斗艮辰所謂日月星辰也山龍華蟲則取諸艮震與離者也震㫷注坎尊中象宗彝震草生坎水中象藻離爲火震爲粉米也離象聯斧坎象並弓郎黼黻也虞書皋陶謨曰帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米

黼黻絺繡以五采章施于五色作服是也帝舜觀古人之象蓋觀賁象也

革象作冶乾金實其中離火鑠之巽風鼓之下消而上釋冶之象也周書洪範曰金曰從革

泰象人正周人取乾元故用天正殷人取坤元故用地正夏后取帝出乎震故用人正先天震當立春後天震當仲春夏后兼而用之故取諸泰泰正月之卦也震春首出於五而兌夏承之反之於否巽秋艮冬四時皆得天地之中故夏后人正取諸泰也孔子於泰象傳稱后復遘二象傳亦稱后后者夏后氏也復冬至之月也遘夏至之月也首春定而二至明行夏

之時意在斯矣

釋卜筮尙占

左傳筮得艮之隨曰遇艮之八八言其不變也變爻多則占本卦故魯穆姜遇此占不出東宮也國語筮得屯之豫曰貞屯悔豫皆八屯內豫外之震象如一則兩占之故晉公子重耳遇此占入卽得晉國出卽爲諸侯長

春秋列國占法以地分占之故秦晉論東西也左傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽曰西鄰責言不可償也歸妹下兌上震震東方晉也兌西方秦也故歸妹兌終責言震終无以應之秦伯伐晉筮之其卦

遇蠱曰涉河侯車敗蠱內巽外艮互成震兌兌西主秦震東主晉震足涉兌河以兌消震利西不利東故秦晉戰于韓晉惠公戎馬旋濘爲秦所獲也歲云秋矣震落艮實兌取巽才於時周九月爲夏七月秦在西得天時故克也

晉楚占法則論南北鄢陵之戰晉筮之其卦遇復曰南國蹙射其元王中厥目復十一月之主卦也遘之反也坎王離衰利北不利南故南國蹙復之內象震一發得元故射其元復之外象坤盈害上迷復爲災故王中厥目占筮言人人殊其義象不越此

釋爻等義象

初爲難二爲憂三爲危四爲疑五爲樂上爲易
初爲藏二爲處三爲限四爲出五爲行上爲窮
初爲始二爲積三爲成四爲改五爲施上爲終

釋象義異同

比象坤爲缶缶即釜類也坎爲有實之缶離爲虛缶
坎之簋有耳出蓋上其下有足損之簋其下无足上
亦无耳

剝以坤三陰爲魚遘以一陰爲魚

頤之靈龜食息之龜也伏龜也損益十朋之龜天子
之守龜也卜龜也

坎爲豕巽剛外瘠爲羸豕兌毁下陰爲豶豕並從坎

彖

睽既濟之牛取諸離大畜之童牛取諸兌易彖乾爲馬而震坎皆馬坤爲牛而離兌皆牛各從其類也

釋經傳異文

文王繫易用商文孔子翼易用周文故經傳有不同也坤爻辭作裳坤彖傳文言傳皆作常古文裳常一字離爻辭作日昃豐彖傳作日中則稷古文昃稷通用又如經作于傳作於經作惟傳作唯經作匪傳作非經作係傳作繫經作彙傳作類經作黷傳作瀆經作撝傳作揮經作燕傳作宴此類皆是兌象爻皆作兌孔子彖傳申之曰兌說也禮學記屢引商書兌命

无作說命者是兌爲商文說爲周文也大畜爻辭童牛之告周書費誓作牿告牿皆古文告爲商文牿爲周文也以此推之咸感需須夬决離麗之屬其皆商周之異文乎

釋易多通詁

元有大始長三誼亨有通飪饗三誼豫有喜怠備三誼兌有喜言脫三誼故序卦傳鼎受以震取長子主器震受以艮又取震動也繫辭傳守位曰仁復通其解於人聚人曰財財有財用財斷財始三誼以此推之變易之易以爲輕易重剛之重以爲任重蓋易之爲書文辭不備象義博通是故卦多兼象爻多兼誼

訓詁可移也

先天八卦圖

後天八卦圖

中
離南方火
小暑 夏至 芒種
兌西方金
秋分 白露 寒露
震東方木
春分 清明 驚蟄
坎北方水
冬至 大雪 小寒
處暑 立秋 大暑
立夏 小滿 穀雨
立冬 霜降 小雪
立春 雨水 大寒

先天八卦乾道也天地四時消息於其中故以察天時焉乾坤立二至坎離應二分冬至以後陽氣自地而生夏至以後陰氣自天而降春分至秋分陽多氣信故日數多而晝長秋分至春分陰多氣詘故日數少而晝短

釋後天八卦

後天八卦坤道也陰陽五行根據於其中故以察地理也乾居西北最高之位坤居西南土王之方天地定位也震巽近而相合雷風不相悖也艮兌遠而相應山澤通氣也坎離南北正對水火相逮也先天非後天不用後天非先天不神

釋序卦

上經三十卦陽爻八十六陰爻九十四共一百八十爻乾坤首立屯蒙而後皆乾坤用事隨蠱二卦剛柔始分噬嗑賁剛柔再分至頤大過之世乾坤不行坎離代之男女之事於是起矣

乾　坤　屯　蒙

需　訟　師　比

小畜　履　泰　否

同人　大有　謙　豫

隨　蠱　臨　觀

噬嗑　賁　剝　復

䷘无妄　䷙大畜　䷚頤　䷛大過

䷜坎　䷝離

下經三十四卦陽爻一百零六陰爻九十八共二百零四爻咸恆而後六子用事皆與乾坤合體家人四卦乾坤皆具體而微困井二卦乾坤之體又微震艮以下不復再合乾坤汔於既濟剛柔分裂男女不生乾坤毀矣乾坤之道不窮終以未濟離火親天坎水親地復息乾坤

䷞咸　䷟恆　䷠遯　䷡大壯

䷢晉　䷣明夷　䷤家人　䷥睽

䷦蹇　䷧解　䷨損　䷩益

夬　遘　萃　升

困　井　革　鼎

震　艮　漸　歸妹

豐　旅　巽　兌

渙　節　中孚　小過

既濟　未濟

釋雜卦

自乾至困三十卦陽爻七十二陰爻一百零八共一百八十爻乾坤定位而後陽氣尚微陰氣尚盛至震陽洊出天地之氣一交於損益之時兌陽重息天地之化再變於隨蠱之會剝復以後山地有崩爛日月

有消晦水澤有通蹇先天事窮而後天事起

乾　坤　比　師

臨　觀　屯　蒙

震　艮　損　益

大畜　无妄　萃　升

謙　豫　噬嗑　賁

兌　巽　隨　蠱

剝　復　晉　明夷

井　困

自咸至夬三十四卦陽爻一百二十陰爻八十四共

二百零四爻咸恆而後山澤通於下風雷應於上天

地之氣一變於否泰之時中孚而後天地之化各正於離坎之位自是陽剛大盛萬物鮮生大過以後氣化不行既濟事終未濟象見而後天之事亦窮於是聖人取諸於夬用剛決柔息成乾道復於先天

咸　恆　渙　節

解　蹇　睽　家人

否　泰　大壯　遯

大有　同人　革　鼎

小過　中孚　豐　旅

離　坎　小畜　履

需　訟　大過　遘

䷴漸　䷚頤　䷾既濟　䷵歸妹

䷿未濟　䷪夬

周易通解三卷釋義一卷歸安卞斌撰斌字雅堂嘉慶六年進士由刑部郎中外簡常州知府升授廣西左江道乞養歸服闋補原官內召鴻臚寺少卿致仕斌好讀書精研經訓論漢易諸家謂孟氏卦氣六日七分爲易中一事最爲近古其義今不傳若京房飛伏鄭氏爻辰不足明易理荀爽二五升降之說徒長奸雄殆無所取虞翻二爻消息頗精易旨惜其他說尙多沾滯今案是書原本費氏十翼解經之旨閒取證孟荀鄭虞諸家之義其解繫辭傳易有四象謂每卦上下兩象互體兩象是爲四象又解上下无常剛柔相易謂孔子觀象於隨曰剛來而下柔於蠱曰剛上而柔下自否泰而易也於

晉曰柔進而上行自觀而易也於睽曰柔進而上行自中孚而易也虞翻卦變出於此卽以此通諸上下經卦爻悉迎刃而解其諸所謂通解者歟釋義一卷又其解此經之通例也近人講漢易者吳縣惠氏武進張氏號稱專門此尤能融會諸家而得其通易漢學之最純者原稾曾經石印己未初夏其哲孫吟舲少尹在汴中介顧鼎梅農部寄來余正搜訪鄉先輩遺著亟寫付梓人以廣其傳壬戌閏端陽吳興劉承幹跋

周易要義

〔清〕宋書升著

目次

周易上經卷之一

䷀乾（第一）

䷁坤（第二）

䷂屯（第三）

䷃蒙（第四）

䷄需（第五）

䷅訟（第六）

䷆師（第七）

䷇比（第八）

䷈小畜（第九）

䷉履（第十）

䷊泰（第十一）

䷋否（第十二）

䷌同人（第十三）

䷍大有（第十四）

䷎謙（第十五）

䷏豫（第十六）

䷐随（第十七）

䷑蠱（第十八）

䷒臨（第十九）

䷓觀（第二十）

䷔噬嗑（第二十一）

䷕賁（第二十二）

䷖剥（第二十三）

䷗復（第二十四）

䷘无妄（第二十五）

䷙大畜（第二十六）

䷚頤（第二十七）

䷛大過（第二十八）

䷜坎（第二十九）

䷝離（第三十）

周易下經卷之二

䷞咸（第三十一）

䷟恒（第三十二）

䷠遯（第三十三）

䷡大壯（第三十四）

䷢晉（第三十五）

䷣明夷（第三十六）

䷤家人（第三十七）

䷥睽（第三十八）

䷦蹇（第三十九）

䷧解（第四十）

䷨損（第四十一）

䷩益（第四十二）

䷪夬（第四十三）

䷫姤（第四十四）

䷬萃（第四十五）

䷭升（第四十六）

䷮困（第四十七）

䷯井（第四十八）

䷰革（第四十九）

䷱鼎（第五十）

䷲震（第五十一）

䷳艮（第五十二）

䷴漸（第五十三）

䷵歸妹（第五十四）

䷶豐（第五十五）
䷷旅（第五十六）
䷸巽（第五十七）
䷹兑（第五十八）
䷺渙（第五十九）
䷻節（第六十）
䷼中孚（第六十一）
䷽小過（第六十二）
䷾既濟（第六十三）
䷿未濟（第六十四）

周易卦象傳卷之三

卦象傳上

卦象傳下

周易彖象傳卷之四

彖象傳上

象象傳下

周易爻象傳卷之五

爻象傳上

爻象傳下

周易文言傳卷之六

文言傳

周易繫辭傳卷之七

繫辭傳上

繫辭傳下

周易說卦篇序卦篇雜卦篇卷之八

說卦篇

序卦篇

雜卦篇

周易附說卷之九

河圖洛書　圖一—二

作卦成卦圖　圖三—九
周易卦變表　圖十
蓍策求占法　圖十一—十二
制器尚象式
圓圖用規法式　圖十三—十四
遯首演辭式　圖十五—十七
六十四卦應運分界表
六十四卦應十日表
六十四卦應十二時表
序卦圖　圖十八
宋人三十六宮圖　圖十九—二十
雜卦圖　圖二十一—二十二
繫辭傳用卦式　圖二十三—二十六

周易附說卷之十

取象相配表

周易上經卷之一

☰ 乾

上六畫，伏羲所畫之卦也。下乾，其名也。後仿此。

乾，元亨利貞。

元，大也。亨，通也。利，宜也。貞，正也。夫子作彖傳、每釋元亨曰大亨。是大爲元之正詁也。節，彖稱節亨。傳云，中正以通。是通爲亨之正詁也。文言傳言，利者，義之和。義者，宜也。是宜爲利之正詁也。彖傳，又於經稱貞，皆易以正，是正爲貞之正詁也。此四者，爲乾卦所本具之分象，要皆乾元之爲之也。諸卦所言，即出於此。元者，易之本也。元之流行謂之亨。元之化裁謂之利。元之安定謂之貞。有此機緘，而六十四卦之純氣雜氣中氣三大例，於是乎出。

初九，潛龍，勿用。

此爻主乾之始復也。陽數九爲老，七爲少，老變而少不變。占易用變，故謂陽爻爲九。龍者震之象，龍本無象，言龍乃陽氣擬議之辭，究之即乾元也。初在下，故稱潛。此又從爻之位起，象乾之位取象於天地，明爲上經天道之首也。用也者，爻之自爲用事也。言勿用，宜安靜，以養微陽，戒其用事而妄動也。用，取泰時上互震象。陽至二時，傳言時舍，知至三爻，乃得言用。

易，最重時與位。初終，時也。上下，位也。爻於本言初，於末言上，互舉以爲通括之辭。元，不可見。古人製字无取義通於元。利，貴知裁，偏旁從刀，刀裁物者也。別體從勿，勿亦知裁之義。故易中言无，皆從乎元以爲例，言勿，皆從乎利以爲例。非有專起之卦象。

元統於乾。既無可對，亦無可象。而其大用在時與位。時者，一元之所運行也，位者，一元之所充塞也。無時與位則乾元且不得見。然而時虛位亦虛也，故繫辭傳，稱六爻之位爲六虛。凡卦例用時與位，而非純係於爻氣之陰陽者，均無配文。

九二，見龍在田，利見大人。

此爻主乾二旁通坤二也。龍出潛稱見。田，二爻之位，言在取乾生三爻、反否時下互艮象。大人，乾以二陽入坤，坤之下體成坎。易之大人大川，起例於乾之二五。陽德爲生，故言人。陽氣善動，故言川。卦體，三爻中得攝外故稱大也。大人，主對待，言乾以二至坤之二，以五至

坤之五，皆以得乾之中陽而稱大人。大川，主流行，言乾以五下降坤二、以二上升坤五，皆以得乾之中陽而稱大川。兩者，皆歸乾元之所發。故諸卦依此例變化之象，皆不出配文。

九三，君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。

此爻主陽至三成泰也。三爲人位。爻象，以陽居陽得位，故稱君子。易卦例，用位，内卦爲晝，外卦爲夜。終日，内三爻。泰時陽三爻已足，是體乾以終日也。而在卦體取反變，則乾實具順逆之兩乾象，故曰終日乾乾。夕，謂外卦四，夜之初也。惕若、又明一義，惕爲離之象，謂外乾既生，五自變爲離成大有也。變則四巳入離，故言夕若之辭，取上互轉巽象。厲，危也。謂本爻以陽居陽、過剛故有厲，然終當其位，故又言无咎。

厲，依元亨利貞爲一類。无咎，依吉凶悔吝爲一類。元亨利貞與厲，天之道也。吉凶悔吝與无咎，人之道也。

九四，或躍在淵，无咎。

此爻主坤以下體入乾，上體成泰也。乾坤六爻，有平行互易上下互易之例。此專用上下兩體互易爲辭。淵目坤初。躍，躍至乾四也。潛見飛亢，皆由位取，躍則非位之所定，而實氣之動見其爲躍也，故入配象。言或取坤生成否時上互巽象。坤初非龍、故不言龍。陰至四得位、故无咎。

乾九四、坤六四、專明乾與坤升降成兩泰之旨，而不及乾旁通於坤之變否，蓋聖人抑陰之意，但言或躍、而隱其名，不使龍有配文。乾之潛者震龍，則坤之潛者爲巽魚可知矣。

九五，飛龍在天，利見大人。

此爻主乾五旁通坤五也。天，五爻之位。龍，由見遞升至五稱飛。大人，乾以五陽入坤，坤之上體成坎。

上九，亢龍，有悔。

此爻主乾陽至上而窮，宜知變也。位升至極稱亢。陽窮故有悔，言當降入坤三。

用九，見羣龍无首，吉。

動則用，乾之六爻皆變，是爲用九。乾爻曰羣。六爻連類，故稱羣龍。陽居陰前稱首。老陽化陰，无首之象。剛而能柔，故吉。

☷ 坤

坤，元亨。利牝馬之貞。君子有攸往，先迷，後得主。利西南得朋，東北喪朋，安貞吉。

元者，乾之元而凝之坤者也。由亨而利貞，亦元爲之。牝馬謂乾二。乾爲馬居陰位故稱牝。利牝馬之貞，此謂乾二升通坤五，五爲陽位，故言利貞，蓋與坤五黃裳爲交互之辭。坤五當降，

乾二當升，乃各正其位矣。此又乾坤大例，特於象言之。君子，謂六四爻象，以陰居陰得位，故亦稱君子。在外卦故言往。迷目五陰，居遠爲迷。先猶前也。五在四前故言先迷。主目二，陰之貴者稱主，猶陽之貴者稱王。二何以貴，乾坤兩卦，乾貴五，坤貴二也。二在四後故言後。得主，得用泰時下互兑象。陰之類稱朋，西南陰方外卦之位，東北陽方内卦之位。西南得朋，東北喪朋，謂乾以上體下降入坤之下體成泰也。夫乾之正變，泰也。坤之正變，否也。此乃言變泰者專明利貞之義。安貞吉，則又返明卦體本義。安謂二陰，坤之所以凝乾元者也。不入配象。得位之正，能處靜而固守，故吉也。

乾坤兩象，各有相對之配文。然此二卦，又隱含泰否，故又有變例之配文。此以乾二爲牝馬，與本卦五之黄裳爲配文，君子與乾三言君子爲配文，是從乎正象者也。若五爻言迷，在本象與二爻言方對，則又兼取變例，而爲本卦貞悔兩體相配之文。蓋以坤變至三成否，乾來入坤成泰，爲泰否之兩卦也。其初爻言霜與上爻言血，三爻言含章與四爻言括囊，三爻言无成與四爻言无譽，以及玄黄之與堅冰，亦皆析爲泰否之兩卦，以反覆相對者也。

初六，履霜，堅冰至。

此爻主坤之始姤也。陰數六爲老，八爲少，老變而少不變。占易用變，故謂陰爻爲六。陰氣霜之象，在初故言履。堅冰目九四，謂變否。否時下互成艮。艮象於木，爲堅多節，蓋取上陽分

乾之一。體爲堅，乾爲冰也。至，謂馴致，取坤生三爻反泰時上互震象。

六二，直方，大不習，无不利。

此爻主坤二旁通乾二也。方、目本爻之陰。曰直方，則旁通乾二。繫辭傳所云，其動也直也。直與安兩義亦自爲酬酢。習，訓飛坎之象。乾坤二卦各爻左右之往來，習之謂也。大不習，又別明一義。大即陽，謂内坤二自變爲坎成師非由乾來也。不之辭，下互震象。无不利，言其咸宜。大者乾元之體，直則乾元之用，不入配象。天之用在火，火性上，故乾變離，成大有。地之大用在水，水性下，故坤變坎成師。此又乾坤之二特例。

案，乾變大有，坤變師，乃由本體之自變，非乾坤往來，故不列卦表。

六三，含章，可貞。或從王事，无成有終。

此爻主陰至三成否也。坤陰爲文，稱章含者，謂下體含於否時九四之陽也。可貞，謂六在三失位，反泰則至四得位，故可貞也。或從王事，則又明乾外卦與坤外卦相易，而此卦變否。本爻先言消息成否以及反類之旨，此特爲乾坤既成，兩悔互變，不與之同，故别言或。或取否時上互巽象，從下互艮象。王、乾五也。无成，上互巽象爲不果，故爲不敢以成。此成，謂成始。陰代陽職，故成其終。象稱得朋喪朋，實用此爻例，變否爲配文。

六四，括囊，无咎无譽。

此爻主乾以上體入坤下體成泰也。坤體中虛，稱囊括者，謂上體括於泰九三之陽也。三陰在外，陽特過之，不使反而內入，故得无咎。无譽，下互兑。巽爲譽，兑與巽反易，故稱无譽。言僅无咎而已。

凡卦六爻，至四爻而貞悔之界以分，故二卦以乾降坤升成兩泰，皆至四爻發之。

六五，黄裳，元吉。

此爻主坤五旁通乾五也。乾爲衣，坤爲裳。黄中色，在五爻，故稱黄裳。元吉，謂入乾成離。黄中色，又地之色。坤五稱黄裳，則乾五爲玄衮，郊天之服，故繫諸五。位以五與五相旁通，而本爻亦當降通乾二，則又成上衣下裳之象。文言傳，所謂正位者也。

上六，龍戰于野，其血玄黄。

此爻主坤陰至上而止，宜順應也。龍目乾陽在上者也。陽來搏陰，故言戰。詩毛傳，郊外曰野。卦例，上爻之位稱郊，對卦在本體之外稱野，坤以乾爲野，血目本爻。卦位當五之時，乾以二五之陽來通上體成坎，則本爻爲血。今時位已異，象雖改而血之性自存，故仍稱血。玄黄，震之象，以乾上體來降之三，則上互成震，而上爻退與三陽應，則與震氣合，故言其血玄黄也。

乾四言或躍變泰，下互爲兑。兑爲發，陰氣上發，故言躍。此以乾上爻來三，上互爲震。取震爲伐，稱戰正爲配文矣。殆又取變兩泰時順逆之相對也。

用六，利永貞。

坤之六爻皆變，是爲用六。永貞，謂既變陽，而常固守之也。用六，變乾而言，永貞，是仍以不息歸於乾也。易辭與貞連文者，皆各自成義。永貞，永與見羣龍之見爲對，此二用，乃以占例取統得之象。乾陽變，則尚退，上爻之變爲夬，依次而降有兑，兑爲見。與見龍在田，見屬專位者不同。坤陰變，則尚進，下爻之變爲復、依次而升皆有震，震爲永。故二者爲相配之文。

䷂ 屯

屯，元亨。利貞。勿用有攸往。利建侯。

元，初九也。元則能亨當位、又得其正，故以四者歸之。勿用有攸往，即乾陽在初不拔之旨。侯即目初爻。震，諸侯之象。建、固立之也。建侯所以治屯。

初九，磐桓，利居貞，利建侯。

此爻主變坎也。磐與盤通。文選幽通賦注，磐桓，不進也。震陽始交陰，陰尚畜陽，故盤桓也。

利居貞，兼取上互艮象，艮爲居。上卦坎爲險，本爻在震體，動乎險中，當審而後進，故利居貞。利建侯，與象同辭，大義之所重也。

六二，屯如邅如，乘馬班如，匪寇，婚媾。女子貞不字，十年乃字。

此爻主自臨來也。邅，廣雅云，轉也。謂比三也。三爲下震上艮之交，行止不得其由，二與同體故邅如。馬目初，偏坎象。五居正，坎亦爲馬。班如，春秋左氏傳有班馬之聲注，班，别也。兩馬分布之貌。二四言乘，皆由臨時下互兑象。婚媾，謂九五爲六二之應。爻例陽爲陰害者稱寇，和則稱婚媾。五與二陰陽相得而不相害，故言匪寇婚媾。女子，謂本爻得位故稱貞。字，虞翻注，妊娠也。案山海經中山經，服之不字。字亦爲妊娠，坎爲孕，中實之象。此爻下迫於剛，不能自遂。往應乎五，而五變中孚，中孚爲大離，離滅坎，正視轉視二兑，又爲毀折，故有不字之象。十年乃字者，卦例，內體爲歲，外體爲年。歲從乎日行以得義，年從乎月行以得義，陰陽之分也。（周禮有歲與年之分，古人紀歷以日之一周天爲一歲，月之十二周天爲一年。）凡卦用爻紀數，若不出上下兩體中則其氣靜，而爻亦靜，故不用爻之變。若由上體以入下體，上下流通，則其氣動，而爻亦動，因即用爻之遞變者以爲象。此爻進數至三爲一年，成既濟。至四爲二年，成革。至五爲三年，成蒙。至上爲四年，成離。再至初爲五年，成旅。至二爲六年，成鼎。至三爲七年，成未濟。至四爲八年，成蒙。至五爲九年，成渙。至上爲十年。成坎。位定自外體，故曰十年。數窮理極，難解志遂，故言乃字也。

乃，取觀時上卦巽象，内外必出，兩坎以對中孚用大象，象不字。故此乃明六二乘剛，不能遽與五合之義。

六三，即鹿无虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往吝。

此爻主變明夷兼變既濟也。鹿目六四，四屬坎體，鹿性陽而多疑之獸，故取象於坎，即鹿謂變萃。初九至四，上互成巽，故言即，即之者目初也。虞者，九五，艮爲山，山虞之官也。與中孚以兑爲澤虞之官可互證。變明夷，艮象反易，故无虞。林，指本爻，古言稱衆，林陰爲衆。即，林之象。入，指變萃時上互成巽象。言于亦同。言惟，取明夷下卦震象，既无虞，則逐鹿而無所導，將甫動即入幽翳，失其所往也。君子目五，幾取變頤上卦轉震象，謂能見幾也。能見幾，則不妄取。不如舍，謂初也。舍，上互艮象。不如，變坎下互震，謂旁觀之明也。初尚宜居貞，遽往則昧幾。往吝，戒之之辭。

六四乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。

此爻主自震來兼變萃也。馬亦目初九。四與初爲應，故亦言乘。婚媾，此目初。求，取下卦轉艮象，謂四下求初，相應而得故求之。往吉，謂初宜往就四變萃也。此取變明夷爲辭，明夷下卦成離，則往得其當，故傳釋其取象之由，以明發之。在三則吝，在四則吉，時爲之也。无不利，利居貞之變辭。

九五，屯其膏，小貞吉，大貞凶。

此爻主自觀來兼變中孚也。膏、謂本爻。春秋元命苞云，膏者，神之液也。故乾之中爻稱膏。九五在坎體中，即乾之中爻矣。應爻二陰稱小、本爻五陽稱大。屯膏、謂觀以上至初而五不動也。二陰不動爲小貞。陰處靜故吉。五陽不動爲大貞。屯之時澤不下流，故凶矣。

上六，乘馬班如，泣血漣如。

此爻主變頤也。馬目九五。此言乘、由萃時上卦兌象。血，上卦坎爲血也。泣漣，皆承觀時爲辭。觀，上卦巽。巽爲死喪，故言泣。詩國風毛傳，風行水成文曰漣。巽爲風，坎水遭風，故言漣如，以象所泣之形。處屯難之極，故象如此。言其利用變也。

爻辭用時，有三限，據當前之時，專明本象、一也。據已往之時，取言所自之象，二也。據將來之時，取言所變之象、三也。此爻專明本象，而變頤已在辭外。

䷃ 蒙

蒙、亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告。利貞。

亨，謂觀五降二。童、目六五在艮體、艮爲少男，故言童。我、謂九二自我也。此卦變升，二在互體兌。艮爲求，兑滅艮，故言匪我求童蒙。若五則正在艮體，故曰童蒙求我。即禮聞來學

不聞往教也。初筮告，此卦變中孚，下體成兑，上體又成轉視之兑，兑爲言。中孚大離，離滅坎，無所隱伏、告之象。變中孚在内體之二，故言初筮。再三瀆，謂上卦變坎，坎爲瀆，瀆亂流也，又爲隱伏不告之象。言則、取臨時下卦兑象變坎，最後故言再三。用兩坎，亦以對中孚。用大象，象不告，故利貞。謂九二至初成頤。

初六，發蒙、利用刑人，用説桎梏、以往吝。

此爻主變頤也。初，爲卦之始，故先言發。易例，凡字冠卦名之首，必入配文。發承臨時爲辭，下卦兑爲發也。本象下卦坎爲法，故取象刑人，上體偏坎，亦爲刑人。於初言利用，禮學記云、夏楚，收威者是。桎梏、禮記月令注，在足曰桎，在手曰梏。亦坎象也。説者去而不用也。説，亦承臨時爲辭，兑又爲説。升時，下卦巽爲用，故言用説。以往吝，以、取上卦轉震象，謂不用説而徑行，以往之無濟。蓋言治蒙之道，始當範之以法，繼則寬舒以善導之，不當專以嚴厲迫切從事也。故道，莫若變頤而用養。

九二，包蒙。吉，納婦。吉，子克家。

此爻主自臨來兼變中孚也。陽得乾爻稱包。臨初九之上、下包六五，包蒙之象。婦，指六四。四爲上互坤之中爻，故取象爲婦。納者，謂本爻在下互震體，震爲容，故曰納。陰與陽得，故吉。子克家、内卦爲家，克、堪也。下互震爲克，謂有家而能勝任之也。初士之位，家大人之

所有，謂由士而爵爲大夫也。初居下爻，興起於上，子克家，象子目上爻矣。艮爲少男，故稱子。

六三，勿用取女，見金、夫不有躬，无攸利。

此爻主自艮來兼變升也。女，本爻象。取女，謂變升。上至三，下互兑，取之象。勿用，戒其變之不利也。言勿用，用取觀時上卦巽象。金目九二，夫亦目九二，陽爻爲夫，乾爲金，二得乾之中爻，故以合稱。不有躬，躬下互震象，此取變晉時爲辭。晉上卦成離，離目稱見。九二之金，夫變離而顯，此爻之女遂見之也。下互震變艮，故言不有躬，謂失身也。六三與上九，本正偶，而三以陰居陽，失位匪貞，故繫无攸利之辭。取與屯之六四爲反文。

六四，困蒙，吝。

此爻主變晉兼變未濟也。四之所處，與上下二陽不爲比。故稱困。言吝，冀其知變。

六五，童蒙，吉。

此爻主自觀來也。童，天性未漓之稱，謂本爻。艮之稱童，蓋貞其爻之陰，（童與少男自有其差別。）得中而純。以下應九二，故吉。

上九，擊蒙，不利爲寇，利禦寇。

此爻主變坎也。上卦艮，爲手擊之象。上爻亦象刑人，專用其剛，以脅下五之陰，迫切以終，

不如言包時之爲吉矣。不利爲寇，戒兩陽也。凡陽之害陰則稱寇。坎時上互艮爲利禦寇，謂此卦宜變中孚。內體兑，外體轉兑，兑爲禦。相抵則順，而相保矣。

䷄ 需

需，有孚，光。亨。貞吉。利涉大川。

有孚，九五陽剛在中，上下二陰與之孚也。光，坎爲光也。陽居五故光而能亨，又得位，故稱貞吉。利涉大川，大川亦目九五，在坎之中，既得乾陽之中者也。凡涉有二義，踐之謂之涉，越之亦謂之涉。此謂變中孚，三越五而至上也。本卦變中孚，陽至上爲出險，故利。

此各卦言大川之始，大川言涉與大人言見有異例，言見，則諸爻不動，本諸對待而生之靜理也。言涉、則諸爻必動，本諸流行而生之動機也。

初九，需于郊，利用恒，无咎。

此爻主變巽也。易例，上爻曰郊。變巽上俟初之相易，故言需于郊。利用恒，兼謂本爻動亦變大過，而此尚非其時，恒下互兑象。兑爲附，決陰能久固之。謂用恒，則四不下降矣。安常，故无咎。

九二，需于沙，小有言，終吉。

此爻主變家人兼變既濟也。沙泥皆由上坎取象，坎爲水，貞中爻。近水者泥，遠水者沙，沙謂距險尚遠也。下互兑爲言，小有言，目六四，謂口舌之傷也。終吉，謂變既濟，得旁通。

九三，需于泥，致寇至。

此爻主自革來也。三與坎接，故言泥，泥則距險漸近矣。寇謂革時四陽爲寇，變而至二，言致兑之象，兼取中孚時下互震至之象。

六四，需于血，出自穴。

此爻主變大過也。坎爲水，四入坎體，險而見傷，變水言血。離以二陽在外，中空處即謂之穴，故陰麗焉。此穴目本卦上互離象。出自穴者，謂六四之陰，離其上下兩陽變大過至初也。自，下互兑象，兼取兑爲脱，亦出之象。此血但取九五六四偏坎象，與訟取九二六三偏離象爲食者對。因大壯與遯之變，但此二爻相易，故凡配文，無相錯者。

九五，需于酒食，貞吉。

此爻主自大壯來也。九五當坎體之中，坎爲酒食，故稱需于酒食。此爻有中正之德，陷於險中，寬裕以待時者也。大壯時陽在四不得位，今在五，故稱貞吉。

上六，入于穴，有不速之客三人來，敬之終吉。

此爻主變中孚也。中孚爲大離。入于穴，謂此爻變而入三也。入，取下卦轉巽象、此于、專屬

動辭，亦同下互兑象。兑爲附決，取義外自來附，故言不速。不速之客、言客不假速也。延納之，謂客。兼取卦自大壯來，震爲納象。三人，下卦乾三爻之象。來，取上體成轉兑象、謂初之上變巽，二之上變家人，三之上變中孚。此又統論本爻之變，三爻皆自下卦來，而九三終變中孚成大離。離爲敬之之辭，取大壯時上卦震象，中孚又爲旁通之卦，故言敬之，終吉。

䷅ 訟

訟，有孚，窒惕，中吉終凶。利見大人。不利涉大川。

有孚，謂陽剛在二，上下二陰與之孚也。窒，謂兩陰。六三在下互離中，初六至四變中孚，成大離。坎爲通則離爲窒。此謂事之鬱而不伸，是以訟迭起而難解也。惕，亦取中孚成大離爲惕象。窒惕，謂因窒而能惕也。言中吉終凶，用三才例，與既濟言初吉終亂同。中吉，謂四能退復，終凶謂上不知變。大人，謂九五，訟時理得其直者也。不利涉大川，大川目九二。此謂變中孚，四越二而至下也。本卦變中陽，至下爲入險，故不利。

初六，不永所事，小有言，終吉。

此爻主變中孚也。所事，謂訟事，不永，上互巽象，震主永，巽滅震，故不永也。即不終訟之義。言，上互轉兑象，言自上來，故取轉視，此與需之小有言爲反覆相注之辭，亦謂口舌之傷也。

終吉，變中孚，得旁通。

九二，不克訟，歸而逋，其邑人三百户无眚。

此爻主自遯來也。九二居坎體之中，險而好訟者也。以上威於九五之陽剛，欲訟而弗敢進，故有不克訟之象。不克、取變中孚，下卦兑象。言歸。取變中孚，上卦巽象。坎爲隱伏，故稱逋，外體稱邑。邑人三百户，上卦乾三爻之象。遯時二爲連類，其徒與也。无眚，眚，災也。謂二即恐獲罪而早竄伏、則不受其陷罪後株連之累。

六三，食舊德，貞厲，終吉。或從王事，无成。

此爻主變大過也。食舊德、食取二爻三爻偏體離象。舊德，德，陽德也。謂因先世之舊德以食采，則本爻象子，九四象其父，九五象其祖也。言舊，用變中孚時上互艮象。貞厲、謂處訟爭之世，守常不變，則有厲也。變大過，本爻成陽得旁通，故終吉。或從王事无成，義見坤卦，不言有終，明下體之非坤也。此又依本象别明一義，王事、謂五從仍未變訟時下互艮象，不入配文，即卦外象。據文言九五爻傳，否有二動變訟之特例，爻辭通於否三以此。

九四，不克訟，復即命。渝。安貞吉。

此爻主自鼎來也。不克，取變中孚上卦巽象、蓋善忍其素定也。巽爲命，自鼎來，三由五降成巽，故四因退而即之也。巽爲即，此即命，與尚書大誥，即命于元龜。洛誥，今王即命。同義。

謂以不克義命於衆也。渝、變也。坤陰居二、言安貞，此言渝安貞吉，謂下體爲坎，而本爻不爲否時之上息消陽也。

九五，訟元吉。

此爻主變睽兼變未濟也。五陽剛中正，處訟之世，理得其直，衆所威服，莫敢與之起訟端者。九二傳言，以下訟上，上即指五。元乾元也。五變睽復初，故稱元吉。

上九，或錫之鞶帶，終朝三褫之。

此爻主變兌也。鞶，説文云，大帶也。帶，束身之具，謂下卦坎，坎爲束，故取象鞶帶。錫、兼取卦自遯來，下卦轉震象，言或，上互巽象。上剛而終訟，力能勝人，以訟受服之象。終朝三褫，下體爲晝，初爻則當朝。褫，取下體成轉巽象，巽破震，故爲褫。蓋謂上之初變兌，五之初變睽，四之初變中孚，帶象不見，是旋即見奪也。錫而終褫，勝何益哉。此乃綜論本卦之變，以明終凶之義。

䷆ 師

師，貞丈人吉，无咎。

貞目九二，丈人，長老之稱，尚年以其能持重也。二來自上九，爲乾之老陽，故得丈稱。今居

坎體得中，而衆從之，故吉无咎。

初六，師出以律，否臧凶。

此爻主自復上至初來也。律者，坎爲法。在五之變，故言師出。出，取下互震象。以，取變坎，上互轉震象。初特在後不與五爲比，應又不與之同功，是失律者也。否臧凶，春秋左氏傳，師出順成爲臧，逆爲否。此當依順逆取象。臧，復時下卦震象，否剥時上卦艮象，謂用師必課其臧否，以定賞罰之則，夫出師求勝，在能用律爲先，二則敗，固獲咎，成而非順，亦不得爲功。蓋先已使律竭於所治，罪已浮矣。以卦變坎時，此爻終受治於五，故也。

九二，在師中吉，无咎，王三錫命。

此爻主自剥來兼變大過也。陰爻爲師，故師訓爲衆。九二處坎體之中，故曰在師中。凡言行師，皆目坎，即此義。在、取下互轉艮象。吉无咎，與象同辭。王三錫命，王即謂本爻，傳釋，在師中吉。爲承天寵，明上有天子矣。故上六言大君有命，此王據後興時之稱也。命，謂變大過，下卦成巽。錫，下互震象，震爲旉，故稱錫也。三錫，六三變爲一錫，六四變爲再錫，六五變爲三錫。

六三，師或輿尸，凶。

此爻主自復初至二來也。九二稱師，中以一陽率二陰者也。輿尸謂五，變上互爲艮，稱弟子時

象。六三與艮又將爲同體則失於二。因此爻所主之變非正，又與五同功，故豫戒之。言或，未然之辭，變大過上卦轉巽象。

六四，師左次，无咎。

此爻主變豫也。次，舍也。專就地言，取變豫下卦坤二象。卦之内體爲左。四降二稱左。次猶言退舍。知難而退，則全師，故无咎。

六五，田有禽。利執。言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。

此爻主變坎也。田，二之位。禽者鳥獸之總名。坎之象，初在坎體。故稱禽，連於二故稱田有禽也。利執爲句，執者取下互轉艮。艮爲手象，此謂卦與同人五爻互易成坎，五居尊而用事也。執禽除惡象，此禽田豕之屬，害稼者也。言者，卦外之象。同人變離，上互成兑，與此爻相當，則有言矣。然師興有名，言無責焉。故无咎，以下又因變坎而論卦之本義。長子，下互震也。帥師，帥取下互震象。先以明用，師之所宜貴專其任。弟子，上互艮也。輿尸，尸主也。凡行師言賦輿，則職其事者目以輿。春秋左氏傳，司馬司空輿師注，輿師，主兵車是也。此爻入同人五，上卦成離。離爲輿，以伏離，故取輿象。象而言輿尸，謂不當用羣吏之屬干權而掣之肘也。貞凶，謂爻雖得正，而亦凶。

上六，大君有命，開國承家，小人勿用。

此爻主變未濟也。大君目五，陰居尊位，稱大君，别於陽之稱王也。命，承變大過上卦成轉巽言。開國承家、又承變坎言。坎時下互震，承之象。而上互取轉震。震，二陰闢於一陽之外，開之象。内體爲家，外體爲國，卦位之定例。由家以化爲國，故曰開國承家。此師終而用賞也。小人就本象之六四爲辭，六四主降二變豫，蓋又别指行師退縮而無功者。用、取下互震象，戒以勿用，則爲用罰。賞罰皆明，亦變未濟上卦成離之象。

䷇ 比

比，吉。原筮元，永貞无咎。不寧方來，後夫凶。

易，分卦象爻三例。合上下兩體謂之卦，象前所載是也。總論六畫謂之象。分論各畫謂之爻。此先言吉，謂卦之吉也。元，乾元也。永貞，謂常守其正。乾元宜居初位，此謂九五來自初也。原，爾雅釋言云，原，再也。對初筮爲再筮。卦之正變由復而來，故言原筮元。永貞，陽動而得中，故无咎。不寧方來，不寧，坎象。來、取下互成震象。此謂卦與大有二爻互易成坎也。成坎，則二陽與五陽當將，禮所云，不寧侯也。然義各有處，此言不寧，論卦之本義，與師五長子帥師弟子輿尸應者也。至本卦爻辭、則兼以内體爲吉，又重旁通，義與師五田有禽利執應者也。後夫，主二侌之不變言。用位例，外卦爲前，内卦爲後。二卑柔不變，失時，故凶。

初六，有孚。比之无咎。有孚盈缶，終來有他，吉。

此爻主變既濟也。有孚，謂初與二孚之之辭，取變坎下互震象。比之，即謂比二。无咎，謂相得。有孚盈缶，又謂大有二來通坤，比二往至大有二成離。離爲缶，二既變坎，坎爲水，成盈缶象。來，上互轉震象，謂終得與九五合也。凡言有他，皆因别象，此又變既濟，故稱有他也。吉謂旁通。

六二，比之自内，貞吉。

此爻主變坎也。比之，比二也。變坎，則九二之陽在内互震體，故言内。自，取大過下卦轉兑象，謂當往接乎五也。貞吉，謂能守正，則吉。

六三，比之匪人。

此爻主變謙也。匪人謂本爻。易例，三爲人位，而陽爻稱人。此三當人位，爻則爲陰，又在坤體重陰之上，是不可以人道例者也。故特變小人之常稱，而目以匪人。無所施其褒貶，誡畏之也，誡戒之也。與否三同。比之，謂往比五。之之辭，取上互轉震象，六四同。

六四，外比之，貞吉。

此爻主自剥上至五來也。比之，比五也。九五之陽在外互艮體，而陰往比之，有逆受之象。内與外均目其人，爲實象，乃分指諸侯，各君其國，各子其民者也。師三因失位，故著戒辭。此

爻陰得位，故著美辭。

九五，顯比，王用三驅，失前禽，邑人不戒，吉。

此爻主自復來兼變大過也。九五居上互艮體，艮爲光明稱顯。王謂本爻。驅、取上互轉震象。言三驅者，六四變爲一驅，六三變爲二驅，六二變爲三驅。鄭康成云，王者習兵於夏狩、驅禽以射之、三則已，去軍、禮也。用，取上互轉震象。禽目上六，與師初取象同。失者、上互艮象，驅由五而内向行，上之禽在外故言失。外體稱邑，此邑人，取變謙，上卦坤五，象邑人微者，故此亦得以陰爻稱人。艮爲戒。變大過，上卦兑。兑與艮反對，故言不戒。民心皆信其上之不擾，故無所警。漢書谷永傳云，大輅所過，百姓不知。是亦不戒之意也。天子巡視諸侯稱巡狩。此取驅象亦巡狩言狩之意。

上六，比之无首，凶。

此爻主自剥初至上來也。陰柔在外，不與五孚，爲无首之象，故凶。卦位上爻稱首。

䷈ 小畜

小畜，亨。密雲不雨，自我西郊。

亨，謂五，得中得位。雲謂九五。坎體在上爲雲。此乾以上九之陽復與九五相覆，密雲之象。

坎爲通，不成坎弗通之象，故稱不雨。不雨，未雨也。外體爲西。郊，上爻之位，象取轉兑。稱自我，九五之辭。密雲，隱寓文王。與履二言幽人對。

初九，復自道，何其咎吉。

此爻主自姤兩體相易來也。以消息例論之。由復上息爲乾。今外乾自上而下，四仍至初，本所經由之故道即復，所謂反復其道者也。自外體轉兑象，陽宜在内，故言何其咎吉。

九二，牽復，吉。

此爻主自姤初與四易來也。牽，取下互轉巽，巽爲繩象，有與初相牽之意，故言牽復。陽不亂羣，是以吉。

九三，輿説輻。夫妻反目。

此爻主自同人來也。此輿，取象與離爲輿者不同。乾爲大車，坤爲大輿。得乾之中爻者爲車，坎是也。得坤之中爻者爲輿，離是也。然國語又以震爲車，則以得乾之初爻也。依此推之，巽當爲輿，則以得坤之初爻也。艮兑無車輿象，失載之職也。此輿即謂上卦巽，與履虎謂下卦兑。輻，子夏傳，馬融鄭康成，皆作輹，輻不連於輿，字作輹是。子夏傳云，輹，車下伏兔也。今人謂之車屐，以繩縛於軸，因名縛也。輹目二陽質堅固，輹之象。今二自四來，與巽通氣，變下互兑。兑爲脱，故有説輹之象。夫妻反目，又用姤初至二變同人例，以明卦之自來。姤時

陰在初與四陽應，夫妻之象也。上卦巽，巽爲多白眼、反目象，陰既居二，是爲婦能正其内之位，而四易之，居外失中，而驕，是以志不能相得也。

六四，有孚。血去，惕出。无咎。

此爻主變既濟也。有孚，謂上孚二陽也。本爻下與陽連，取偏離象。離爲惕，上與陽連取偏坎象。坎爲血，見傷故言血。知阻故言惕。去出兼取變中孚、下互震象，正旨謂變既濟得旁通，二者既除，則无咎矣。

九五，有孚攣如，富以爲鄰。

此爻主變中孚也。變中孚則又陰陽上下互相爲孚，故言有孚。攣如，此即用中孚辭也。中孚上互艮下互轉艮，象兩手之相交、故言攣如。陽爻爲富。卦例，内外兩體相連互稱鄰。九二應爻亦陽，兩陽志得，故能以謂交相爲助也。以，取變中孚，上互轉震象。又此卦九三入豫三，交易變陰成中孚，與履四變中孚同。别在大例中。

上九，既雨處，尚德載。婦貞厲。月幾望，君子征凶。

此爻主變坎也。巽上爻變陰成坎，故不雨者既雨矣。處者謂止而不復尚往。既，取上卦巽象。德者陽德，謂五上二爻。載、目六四，載上虞翻有積字，考王弼注亦同。四在上互離體，故稱載。變坎上互艮、故言尚德積載。此承既雨爲辭，謂上之陽德以積極而施也。婦亦目四，此不

取與陽對，故泛稱婦。陰居四，故稱貞。變坎處險，故稱厲。月幾望，歸妹上卦爻辭，卦外象也。此卦兼用變歸妹例。君子目三，蓋所動者，九三六四九五上九四爻爲上卦之所主，三亦連於悔體而動、爲變之非宜，故獨言征凶。

漸歸妹隨蠱四卦，亦生自乾坤。而漸與歸妹隨與蠱，又兩卦能自爲旁通，與中孚小過頤大過同。故亦兼取爲中氣卦。以與中孚小過頤大過配而用漸歸妹二卦，爲小畜履謙豫之所變。小畜以四爻變成歸妹，履以二爻變成歸妹，豫以四爻變成漸，謙以二爻變成漸也。又用隨蠱二卦爲震艮巽兑之所變，震以一爻變成隨，艮以五爻變成隨，巽以一爻變成蠱，兑以五爻變成蠱也。何以有四爻五爻之變，此以見占例之用七八也。四爻之變猶二爻之變、五爻之變猶一爻之變也。凡卦變漸歸妹隨蠱中孚小過頤大過，以取旁通，皆不如變坎離既濟未濟之爲正。然必如是，而卦氣乃均。

䷉ 履

履虎尾、不咥人。亨。

虎目六三在兑體，兑爲虎也。尾目九五。卦自大有來，五與三通氣爲虎蹲而屈尾至前之象、故稱虎尾。卦象又爲陰踐而前，故言履虎尾。咥，齧也。下卦兑爲口，象乾剛處上，巽柔處

下，以逐之、故爲不咥人。不之辭，又變中孚下互震象。三才例，三爲人位。此言人目九四，爻辭所言愬愬終吉者也。亨目九五，得位故亨。

初九，素履往，无咎。

此爻主變坎也。素目二陽爲質，稱素。又變坎則爲水，水無當於五色，亦得稱素，猶言無華也。他之亦爲往，本爻無咎善其變。

九二，履道坦坦，幽人貞吉。

此爻主變中孚也。變中孚、下互震，道之象。坦坦、廣雅，坦坦，平也。兼取下互兑與上互轉兑象。震以二陽推陰、故象爲坦坦。幽人與歸妹二取象同。此卦兼用變歸妹例。貞謂陽居本位、蓋所動者九五上九二爻，爲下卦之所主。二宜守常、故言貞吉。

六三，眇能視，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人爲于大君。

此爻主變未濟也。眇能視，跛能履，歸妹下卦爻辭。變歸妹下卦不動。此但就本象言、故不爲卦外之象。而於小畜，自出配文。本爻下與陽連取偏坎象、上與陽連取偏離象。坎爲曳，取步行義，故行步即謂之曳踵。曰眇曰跛、謂體之偏。又未位之中正，其言能視能履，能者僅能之也。於內卦取轉巽象，故傳以不足明其旨。本爻正當兑上，而又失位，故言咥人，與彖統言卦體者不同。三才，三爲人位，此言人，即謂本爻。易例，陽爲人，陰爻間亦取人象也。武人爲于大

君，又兼及此爻自大有之變來，武人目大有九三，陽爲武也。陰在五之尊位稱大君、爲取變中孚時上互艮象，三至五而治其事，故言武人爲于大君。此卦自大有來非正，於此爻特謹其辭。

九四，履虎尾、愬愬，終吉。

此爻主自大有來也。卦之三四爻當虎身尾相屬之所，故皆言履虎尾。愬愬，二至五，上互巽象。巽，爲不果，故畏縮也。終吉、謂此爻入謙四，交易變陰，成中孚旁通卦。

九五，夬履，貞厲。

此爻主自夬上與四易來也。自夬來故言夬履。九居五得位，貞也。又言厲，謂乾爻處重剛，虎尾之履正當其位，則宜知慎也。

上九、視履，考祥其旋，元吉。

此爻主自夬兩體相易來也。視目三，在下互離體。祥，善也。陽爲善，目初九九二兩陽連體能復，故善。考祥其旋，旋者，周旋也，謂本爻以陽氣上升而能迴轉，故取象爲旋。文選東京賦，考征考祥。薛注，考，問也。取上互轉兌爲口象，此言上下與三應，能因三考問於善，以致其周旋也。如是則三亦與上相得，而戴以初，固悔吝不生、故元吉。

䷊ 泰

泰，小往大來，吉。亨。

小謂陰，大謂陽，在外體稱往、在内體稱來。陽内陰外，吉之道也。陰陽氣通，故亨。

初九、拔茅茹以其彙，征吉。

此爻主變恒兼變井也。茅，變恒，下卦成巽，巽爲茅也。巽之象茅，乃取義於反震，震爲蒼筤竹，爲萑葦，皆勁而上挺，茅獨輭而下委，故取反震，而以巽象茹。虞翻注，茅，根也。震下一陽横布之象，拔者，本卦上互爲轉艮、反手之象，握茅而反其手，則根在上也。以謂六四在轉巽體，虚上爻不用，與否初兼變噬嗑例同。彙，訓類，以其彙謂變井，蓋以泰之上互本爲茹，既變則下卦仍爲茅。是猶未離上茹下茅之類也。以、取上互震象。征吉，專承以其彙句，謂初往至五，得中得正，而吉。

九二，包荒，用馮河，不遐遺。朋亡，得尚于中行。

此爻主變蠱兼變既濟也。荒，虚也遠也，坤外爻象，即要荒之荒。目上六變蠱。上六至初，九二包之，故言包荒。揚雄太元，包荒以中。克測曰包荒，以中督九夷也。以九夷釋荒，必相承古誼，謂無遠弗居，德能容之也。用馮河，謂變既濟。九二至五成坎象，本卦下互兑，兑爲

徒，故言馮。爾雅云、馮河，徒步也。用上互震象，謂時既通，凡有事而應能履險如夷也。不遐遺，亦不忘遠之意。遐目六四之陰。坤内爻象朋，謂六五於荒爲近也。不遺，九三上與之比象，朋目六五，此則專用泰以五動成需，故言朋亡大例。爻位之三四，當三才之中，又列往來之地，謂之中行。五以得中處尊，今去而讓陽，有合於避賢之義。德之至優，美人之所難也。是以得尚，尚取伏否，下互艮象，玆又備大例中否泰之特例。文言傳，説其義。

九三、无平不陂，无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚，于食有福。

此爻主變豐也。无平不陂，總言以上變恒變井變蠱時象。本句與否上先否後喜句爲相當之文、言平、猶言泰也。謂上下陰陽皆均。陂者，三變皆下巽，巽二陽在上，一陰不能承載、故側而陂，无往不復。又總言以下變節變歸妹變損時象。復者，陰皆來復於三下卦成兑也。艱貞无咎，，謂變豐則此爻不動，故三宜艱難以守貞，乃爲无咎。艱下互兑象、恤憂同旨，三四兩爻偏坎象，勿恤言恤可終解。凡辭稱勿恤者皆此義。孚謂四至二與三爲孚，陰爻在離體而得位之中者，稱福。于，動辭，取上互震象，離爲食，故稱于食有福。

六四，翩翩，不富以其鄰，不戒以孚。

此爻主變節也。翩翩飛貌，謂三陽之上升也。陽爻稱富，故陰爻稱不富。鄰，内體乾。不富以其鄰，以上互震象與初爻同。言陰雖不如陽之稱富、而上下志應猶能使陽爲之用也。不戒，本

卦下互兑象。孚謂三至五與四孚。三至五上體成坎，故傳言中心願也。

六五，帝乙歸妹以祉，元吉。

此爻主變歸妹也，故因其卦辭。妹謂本爻，帝乙九二，象歸妹時升四。祉者、陰在五。爾雅釋詁云，祉，福也。而左氏哀九年傳則云，祉，禄也。祉與福對文，則别禄爲養坤陰爻象，謂以貴得自用其因澤也。五凝乾元，故稱元吉。

此卦於二取象帝乙，乙、九二所直之幹也。

上六，城復于隍，勿用師，自邑告命，貞吝。

此爻主變損兼變賁也。隍、一切經音義引蒼頡篇云，城下坑。蓋取土以爲城，因以爲隍也。城隍皆以位言，上體爲城，下體爲隍，城所以爲保，此以城爲辭、亦以見泰之當保也。本爻居卦之終，外無所復，往則當降而至内，故有城復于隍之象。城之復，必先自上始也。師，謂六四、體偏坎，故稱師，自，取下互兑象。用，取上互震象。勿用師，謂上宜安静以俟時，不可妄動。命、謂下互轉巽兼取兑象爲告，外卦爲邑，下互兑爲自，故言自邑告命，事勢已極，豈區區文告所能補，況命本非順，是欲以亂而治亂也。紛紛滋擾，適速其傾覆而已。貞吝，謂上當變，變損變賁，上或復於三或復於二，則下互皆動，而亂命自解矣。若但守正而不變，故吝。

䷋ 否

否之匪人，不利君子貞，大往小來。

匪人目三，已見比卦。君子目九五，貞謂固守，否爲陰長之時，與下二陰進而滅陽，故言否之。之，之辭。下互轉震象。不利君子貞，謂五不宜守正，當動而變旅。變旅，則陰不上息以消陽矣。五爲大人，而此又稱君子，以大人不可以言升降也。大往小來，陽外陰内故辭與泰反。

初六，拔茅茹以其彙，貞吉亨。

此爻主變益兼變噬嗑也。變益上卦成巽，下卦成震，上茅下茹、象上互艮、爲手握茅、而順其手則根必在下矣。以其彙，謂變噬嗑。蓋否之上互本爲茅，既變，則下卦仍爲茹，是猶未離上茅下茹之類也。以，取上互巽象。貞吉亨、專承以其彙句，謂九五至初，不爲陰消爲正，而且吉亨，亦謂陽道得中。

六二，包承，小人吉，大人否。亨。

此爻主變漸也。承，謂本爻。二陰得坤之中，坤德承乾，故言承。包目九五，謂五陽在上，下應乎二，變漸，又移至三，而二承之。六二爲陰，又取象小人。稱吉，謂得位得中。大人目九

五，稱否，與遯言小人否同，吉之反辭。上互巽象，二五相應，而變漸，二安其位，故小人爲吉。五則由外反内，故大人爲否。而終亨也。坤陰凝乾稱祉，坤陰載乾稱承。否初履霜者也。三，弑君父之匪人也，惟二得中正之德，故專美稱，與泰五言祉對。

六三，包羞。

此爻主變涣也。羞目初六六三之陰，陰失位爲羞。本卦九四在六三上，爲包羞象。變涣，四陽至二，下包初陰，亦成包羞之象。此爻言包，隱取上互巽爲進退，明九四兼包初四兩爻，進退之無定也。

九四，有命，无咎，疇離祉。

此爻主變旅也。命、謂六三在巽體、此言有者、與師言有異、兼取轉兑象，喜幸之辭。疇、九家云，疇者類也。亦謂六三在坤體，坤爲衆，故言疇。離祉，此祉即言福，變旅上卦，離祉目六五，離麗也、謂緣附以獲福也。本象九五居尊位，命，蓋出自大人者，亦轉否爲泰之機矣。此順命也，何咎之有。三五交易、下之否者通而離祉。與泰之受福同。

九五，休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。

此爻主變隨兼變未濟也。休，三與四偏坎象，坎勞卦又變隨，此兩爻皆不動，故言休。乾陽以居九五之位爲正，故又言大人吉。其目本爻，取上互巽象，陽外往爲亡。其亡其亡，知懼之辭。

苞桑，春秋繁露云，桑，中央之木也。又爲堅多心之木。變未濟下體成坎，故取象於桑。爾雅釋詁，苞，豐也。此謂叢生而固之意。本卦上互巽，故言繫于，取下互轉震象。陰既不爲上息，而二陽亦下有所繫，則三陽均得其安矣。所謂亡者，保其存者也。

此爻於陽但言其、而不出正名，則辭有實指、當入配文爲虛辭，亦取象之確證。

上九，傾否，先否後喜。

此爻主變咸兼變困也。傾，陽下覆也，與泰四言翩翩對。喜謂上卦變兑，兑爲説也，變咸變困，皆上卦成兑、故辭無示别。

案消息例，泰之外當有反泰，否之外當有反否，是兩泰否矣。而六十四卦泰否不複見，則以泰伏否，以否伏泰故也。蓋所云反泰者，即否，所云反否者、即泰。惟其反類，所以互伏也。是以泰三言翩翩，以其將爲反泰以成否，否上言傾，以其將爲反否以成泰也。

䷌ 同人

同人于野，亨。利涉大川。利君子貞。

野，謂旁體。與坤上六同，此旁體、謂師也。一陽一陰之卦，不能以爻之取旁通，故必先由對卦交易。師比同人大有交易之爻，或在五或在二，此卦在五，象辭先明。大例，亨謂九五，至

師五得變離入旁通也。乾以二入坤二成同人，復以五入坤五成離，此對待例也。又乾以二入坤之五，坤以五入乾之二，而乾變同人，坤上成坎，故言利涉大川、此流行例也。君子目五，得中得正、故言利君子貞。

初九，同人于門，无咎。

此爻主自姤五至初來也。門目六二，二爻陰偶，門之象。在初前故言于門。陽返於內，仍不退處自守，而與物相見，故无咎。

六二，同人于宗，吝。

此爻主自夬上與二易來兼變頤也。陰爻之貴者稱主亦稱宗，故字林云，宗尊也，亦主也。凡同姓爲宗，宗之名實由家起義，周禮，宗以族得民是也。陰在二，得中得正，象宗之賢而顯者，人特以其分尊於族、德隆譽重，羣與應之，究非同人廣大之義焉。吝，陰道也，蓋能通天下之志者，其九五之君子乎。

周道親親，封建同姓，以固基本，於是又立宗法以維持之，意非不美也。然而合羣之道，將自此狹矣。作易者殆早明此義。

九三，伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

此爻主自姤初至二來也。陽爻之害陰者爲寇，陰爻之害陽者爲戎，戎目六二，以本卦二自初來

非正，故言戎。大有九四目六五爲小人與此同。本爻所明皆變頤之象，以六二變頤，必自九三之動始也。莽，小爾雅云，草也。變頤下卦震爲草，二在震體中，下互爲巽，故言伏。陵，釋名云，大阜曰陵。上艮之象。巽爲高，由巽成艮，故稱高陵。升者先擬之辭，三歲，內體三爻，言其久。不興者，艮象爲升，此在三爻，上體未動，故不興也。亦抑陰之意。

九四，乘其墉，弗克，攻吉。

此爻主變小畜也。墉，説文云，城垣也。下卦離象。乘、目九四在下互轉兑象。攻，謂驅除之，取變離外互兑象，巽兑二卦，以陰爲主爻，柔不勝物，其象爲弗克，言四來窺二，而欲入二，則不能敵而攻去之也。吉，謂九降二得中。

九五，同人先號咷而後笑、大師克相遇。

此爻主變離也。同人先號咷而後笑，先、明六二主變。至此爻乃成頤。先，上卦，後、下卦，號咷、艮象也。兑爲喜，艮與兑相反，故爲號咷。笑，震象也。此以位之先後言。大師克相遇，又言此卦與師卦爻易以取旁通之例，坎爲師，九五入師五成坎，在旁體，故稱大師。卦例，內體爲小，外體爲大也。兩卦氣交，故言相遇。又取變離時外互兑內互轉兑，象震艮二卦，以陽爲主爻、剛能勝物，其義爲克，故震伐艮侵，皆以克得象。此言克，謂五入師五成坎、下互爲艮也。克與師五稱言，爲左右兩卦相當之文。

上九，同人于郊，无悔。

此爻主變既濟也。郊，上爻之位，出此乃爲野，猶未能通天下之志者也。然終變既濟，則亦得旁通，故又與以常例之辭，以稱无悔。

䷍ 大有

大有，元亨。

元亨謂二。

初九，无交害。匪咎，艱則无咎。

此爻主變未濟也。害目六五之陰，陰在姤時爲陽之害，故稱害。此卦二與五應，四上與五比，三又與五相易成履，惟初不與相涉，故言无交害。震爲交、尚未變頤成震，亦无交象。匪咎，匪上互兑象，轉言五，本吉爻，亦不爲咎也。爻辭言艱，皆謂守常。艱則无咎。艱亦上互兑象、仍承五言，謂五貴艱，持以待此爻之變既濟也。

九二，大車以載，有攸往无咎。

此爻主變離也。大車謂比下卦坤，與此爻通，成坎。坎爲車，在旁體故言大車。猶師五通同人五，上卦成坎，坎爲師，稱大師也。陰來入陽，伏坎在下，故言以載，以變離下互巽象。有攸

往无咎。即謂往而變坎。

九三，公用亨于天子，小人弗克。

此爻主變履也。天子目五，非陽爻，故不稱王，又欲隆其稱，故不稱大君，而變文稱天子。陰爲子道，至貴則爲天之子也。公目九二，與五爲應者也。亨，亨之古文，用亨，本變頤時言下卦震爲享也。小人亦目五，如其德不副其位，則仍害於陽，故兼取小人象。弗克上互兑象、言不能勝公之享也。蓋匪其人，則公反遭其困辱，而天子亦弗稱其位矣。變履則六五降三，本象然也。

同人之二，兼言宗與戎、大有之五，兼言天子與小人，此皆隱寓殷周之事。殷室雖亂，其家耄耇長猶繫衆望，見善而從，亦人心自然之感發。稱戎爲目宗之邪臣，逸周書、言紂用宗讒以囚文王，則宗之中有志不能强同者矣。文王率六州之諸侯以事殷，戴紂爲天子也。稱天子爲目紂，而紂殘暴不化，衆心離散，夷於獨夫、則復稱小人，亦目紂也。卦辭反覆相對。

九四，匪其彭，无咎。

此爻主自夬上至五來也。彭、干寶云，彭亨，驕滿貌。廣雅云、彭彭、盛也。凡重言即長言，故多爲本字之義所引而成。此彭取上卦離象，離爲大腹，乃富貴自得，中無實而求襮於外之貌。匪其彭。匪，外互兑象，謂九四雖居離體、而未處尊位，則不爲驕滿以盛自誇飾，猶能善

用明者也，是以无咎。

六五、厥孚交如。威如。吉。

此爻主變頤也。交如，親就之意，謂變頤下卦成震。威如，嚴示之意，謂變頤上卦成艮。如之辭，取變離時内互巽外互轉巽象。先言厥孚，謂六五之陰與九二之陽相孚，所以既變而有交如之象。言吉，謂不使褻而生狎，故必變威之象，乃能久終也。傳意分釋自明。

上九，自天祐之，吉，无不利。

此爻主自夬二至上來也。天、上爻之位，自，外互兑象、祐、助也。艮之象以德順而能得助，故繫辭引此文，而言天之所助者信也，人之所助者順也。言自天，則兼取九四伏陰變艮象，艮有陽下覆庇之義也。損六五爻傳言，自上祐。亦上卦艮之之辭，遞變至初爻震象。吉目本爻故傳大有上吉。此爻之變爲得正，則陽居上爲失位，而无不利。

䷎ 謙

謙，亨。君子有終。

亨，陽自外反内而亨也。君子，謂三。有終、謂變既濟得旁通也。本卦以旁通而言有終，與睽巽言有終義自相同。然睽巽二卦，睽陰陽不相得，巽兩體並陰居陽内，均非卦之最吉者。故先

言无初，謙不言无初，以本卦吉也。

初六，謙謙君子。用涉大川。吉。

此爻主變離也。謙謙者、謙而又謙。君子、目三。此卦三陽或自上來，或自五來，爲兩謙之象。凡重言卦名皆此例，已於乾三發之。三爲卦主，故目三爲辭。而言謙謙君子。用涉大川。謂此爻變離與坎相對，坎離二卦，以離上卦升入上坎，爲流行之大例。見後坎離卦中。上坎九五爲大川、則用涉者九三變利，言用，乃特取震爲用象，此爲先升降交易，然後取旁通者，得旁通故吉。

乾坤二卦有變兩泰例，變兩泰，則成兩既濟矣。易無偏成之象，上經終以坎離。坎上卦伏離，離下卦伏坎，成兩未濟，此上經首尾相爲酬酢者也。本爻特舉一以見義。

六二，鳴謙，貞吉。

此爻主變小過也。卦變小過，有飛鳥之象。下體取轉震，又爲鳴，二陰得位，故言鳴謙。鳴者、鳴其得意也。變爻在四二不動，故言貞吉。

九三、勞謙、君子有終，吉。

此爻主變既濟也。説卦傳，勞乎坎，此言勞取下互坎象，稱勞謙，謂勞而不伐德之至也。君子有終，與象辭同。本爻爲謙之主故吉。

六四，无不利，撝謙。

此爻主自比來也。先言无不利，謂此爻動静皆宜，明當通履，變小過也。撝與麾、音義同。比時上互艮變謙下卦又爲艮，乃下降而爲指麾之象，故言撝。謙謂謙德既盛，則有用衆之事，皆能以卑遜之道出之也。

六五，不富以其鄰，利用侵伐，无不利。

此爻主自剥上至三來也。陰稱不富，目六四。與泰同。鄰則專謂在内體九三之陽矣。以取小過時下體巽象，侵，下卦艮象。伐，上互震象。春秋左氏傳有鐘鼓曰伐，無曰侵。震善鳴故爲伐，艮與震反易故爲侵也。无不利，謂陽之在上、爲下五陰所迫，至此而力伸也。

上六，鳴謙，利用行師，征邑國。

此爻主自剥兩象相易來也。鳴謙，辭與二同而義自別。以卦變小過爲两飛鳥，今四未變，下體失偶、三與上應，故鳴而呼之也，師，謂剥時三之陰。上至三言行師征，坎象也。稱行師復稱征者，又專謂討其罪，利當從可。經師因前言利用而誤改也。用，取剥時上卦轉震象，不係於利，故入配文。三居初爲无用，兹至四則當可用之地矣。又下卦艮爲可，邑國謂畿内之邑。所封之國，但治其内邑、則侵伐有功，終不爲窮荒而騖遠矣。

䷏ 豫

豫，利建侯行師。

此主豫自復來。建侯，承陽在復初爲辭，師，謂復時六四之陰。初至四言行師。豫之世，陽未至五成比，非陰盡親附之時，然初陽已爲陰所屬，故用之行師，自無不和樂以從，故言利建侯行師。

初六，鳴豫，凶。

此爻主自復兩象相易來也。鳴、與謙上言鳴同。謙謂九三鳴而呼上，此謂九四鳴而呼初也。凶，謂未變小過，不得旁通，故窮而凶。

六二，介于石，不終日，貞吉。

此爻主自復初至四來也。石下互艮象目四、介取上卦轉艮象。此專目六三，謂界於二與四之間也。下卦至三爻爲終日，茲在二爻，故言不終日，四陽剛阻物，又在艮體下蓄二陰，不終日言決之早、謂知難而當避、兼明卦變未濟也。貞吉，言二能變動，以合於貞，二陰得中，故能豫見其幾，思去危以就安。禮記表記云、君子不使其身儳焉，如不終日。此爻之謂乎。

六三，盱豫，悔，遲有悔。

此爻明自師來也。説文，盱，張目貌。震卦象離目上動，故言盱。師時下互震、變豫上卦、又爲震。乃高向以眄，顧盼之象，故稱盱。豫，求豫無足者也。悔，謂悔而知變、明當通小畜九三變小過也。遲，取小過時下互巽象，謂遲而不變。有悔，謂至上卦則仍有悔而必變漸，然後得旁通也。

九四，由豫，大有得。勿疑。朋盍簪。

此爻主變未濟也。四居外卦之始，故稱由，説在復三。得，謂通漸，上卦轉視之兑，彼爻辭言得桷。桷配眇跛。此專欲明旁通變漸，故去桷而但言得也。不言桷、則得爲統辭，故稱大有。勿疑，疑謂上互坎，朋目三。盍合也。簪，外卦變離時象，京作撍，馬作臧，荀作宗，並一聲之轉，均與得韻不相協，宜從虞翻本作戠。戠，即古文埴。説文，埴，黏土也。盍埴、喻交之固、土石一類之相化。艮，一陽在上爲剛質之見於外，小石之象。震，一陽在下爲剛性之含於內，黏土之象。此九四以艮震相連取象，與謙九三取象侵伐正同。變漸則三亦並動，故又於三之朋言盍也。

六五，貞疾，恒不死。

此爻主變小過也。貞疾，謂小過爲大坎，坎爲疾。上卦震爲生，故言不死，與謙二取下卦轉震言鳴對。變小過，此爻在兑體，故稱恒。

上六，冥豫，成有渝。无咎。

此爻主變離也。冥，高遠之狀，冥豫冥升，皆由上爻取象，無配文。成，取下互艮象，謂成師以出，與彖辭言行師之文相屬。渝，變也，變則坎象改，故言成有渝，謂豫之世非以師事終也。无咎，謂師終則有咎，若渝則免矣。

䷐ 隨

隨，元亨。利貞。无咎。

元亨，利貞，謂九五。彖稱大亨貞。通指一爻之辭也。又卦自豐來，豐九三至五，得位得中。爻辭稱何咎。與彖言无咎同。

初九，官有渝，貞吉，出門交有功。

此爻主自否來兼變大過也。官、禮記學記官先事注，官，居官者也，目二爻。本卦五爻取象於王，二與之應，臣之象，故言明非士也。此卦五爻主變歸妹，則六二至五故言官有渝。貞吉，謂尚非其時，當以守正爲吉，蓋隨之時二先自動，嫌於陰之先陽也。至外曰出，蓋以隨蠱左右兩卦分內外，震，門象。變大過，下卦旁通，外體成巽出門象。交有功，則謂巽爲順事以順從也。

六二，係小子，失丈夫。

此爻主自節來兼變咸也。小子，下互艮。丈夫，下卦震也。艮爲係。失，取下卦轉艮象。係小子失丈夫，爲二爻自商之辭。傳言、弗兼與。因係遠則失近，而意在得初矣。

六三，係丈夫，失小子，隨有求，得。利居貞。

此爻主自歸妹來兼變豐也。此係取下卦轉艮象。失，下互艮象。係丈夫失小子亦爲三爻自商之辭。傳言、志舍下。亦因係遠則失近，而意在得三矣。隨有求得，求謂二上求於五，艮爲求，目二在下互艮體、變豐上互成兑，故言得。利居貞，又謂下互艮爲居，明三當貞固自守，變豐則三宜往。隨之時。陰終不以先動爲宜也。

九四，隨有獲，貞凶。有孚在道，以明。何咎。

此爻主自豐來也。本卦上卦爲兑，兑爲得，故言有獲。貞凶謂四失位，不宜固守。有孚，謂九五與六二爲孚。道目二，震爲道也。明，謂初二兩爻偏體離象　豐時三與二比，今又與二相應，苟但求隨情易失於匿就。在道，以明正大無所私隱也。何咎、決其无咎之辭。

九五，孚于嘉，吉。

此爻主變歸妹兼變既濟也。嘉目二，陰陽相得爲嘉。言孚，謂交孚而五降二，升成歸妹，亦嘉禮也。夫子文言傳，釋亨爲嘉之會，言陽通陰也。吉莫吉於此矣。

上六，拘係之，乃從維之，王用亨于西山。

此爻主變益兼變頤也。上六居兑體之上，兑爲拘，故先言拘係，謂變益九四至上，上更降四，而見係於五也。乃從維之，謂本卦六三本上互巽爻，今上六降四，與之相比，益維繫而不得去也。言乃取上互巽象。從取下互艮象。之之辭，取益時上互轉震象。此卦名隨，陰皆宜聽命於陽，而上六獨亢，故取之之力若此。王用亨于西山，又明其變頤。王目五，用亨，謂下卦震爲亨也。西山，謂變頤，上卦爲西，成艮，故曰西山。升卦言王用亨于岐山。此言西，不言岐，其文殊別，當概指王者巡狩，祭於方嶽之事。

䷑ 蠱

蠱，元亨。利涉大川，先甲三日，後甲三日。

元亨，謂六五。利涉大川，謂卦自泰來。下卦乾之中爻爲大川，初越而至上也。先甲三日，後甲三日，此謂巽五與蠱五交。成蠱而入旁通也。天幹地枝之名起於皇古，蓋從乎陰陽流行之氣以生，故幹之數爲十，屬陽而應於日者也。枝之數爲十有二，屬陰，而應於月者也。卦位成列，必自然與之相直，以下經中孚，小過、既濟、未濟，歸中，則幹枝布遍於六十卦，而用數畢。其起例蓋據序卦爲次，以乾之初九起甲數至巽之九五得甲，此言甲謂巽五來通蠱、以本卦

主旁通，故繫於象辭也。凡卦用日，先由大周定其主名，及其入本卦之用，則但依本體循環周流，是又謂之小周。先甲三日謂辛。後甲三日謂丁。蠱既易而爲巽，則由巽二之辛變旅，至三變晉，至四變否，乃至巽五，是爲所先之三日。再取巽五至上變井，至初變需，至二變既濟成丁，是爲所後之三日。辛丁皆當二爻，下卦爲日，故稱曰數斷，以三二與五皆中氣卦，貴中氣，中氣應，則動而入用也。辭所舉爲易之大例，故無配文。

巽兑震艮之通隨蠱，與小畜履謙豫之通漸歸妹同例。巽則以上卦主通蠱，兑則以下卦主通蠱，震則以上卦主通隨，艮則以下卦主通隨，亦各有相當之分。（一爻動則動者爲主。一爻不動則不動者爲主。）

初六，幹父之蠱，有子，考无咎，厲終吉。

此爻主變損兼變頤也。本卦兩體皆陽處外陰處内，陽勢既失，而陰主腐敗，在内方盛此，此蠱之所以得名。九二居中爲蠱之主體，陽，父之象。凡陽爻稱幹。陽本能固陰，且能正陰者也。卦重子，幹父蠱。爻先言幹父之蠱，以起統辭，所謂初辭擬之也。變頤下卦成震，初爻稱子。有子，謂克繼父業。言有，取下互兑象。考謂六五。九二爲父。變陰爲已歿之象。上卦艮爲廟，歿則入廟，故於五取象爲考。二固欲自幹其蠱而未成者。子能繼之，故言考无咎。厲，謂本象初六之陰失位。終吉，謂變而得旁通。

九二，幹母之蠱，不可貞。

此爻主變漸兼變未濟也。此卦二陽爲父，五陰下與爲應，母之象。變漸則五降二，與父易位，故變文言幹母之蠱。母與父合體，母之蠱亦父之蠱也。但於象則爲陰。以陰率陽，失幹之準，終非吉道。不可貞，謂陰雖得位，不可固守以爲正也。

九三，幹父之蠱，小有悔，无大咎。

此爻主自旅來也。九三上九皆子也。上九連下二爻成艮，與隨言丈夫取震配。九三連上二爻成震，與隨言小子取艮配。此稱幹父之蠱，謂旅之二陰至四，而九三之陽幹之也。陰動而失中。然猶得位，故言小有悔。終受其幹，故言无大咎。

六四，裕父之蠱，往見吝。

此爻主自漸來兼變旅也。裕，寬緩也，震之象。漸時，此爻以陰居陰，本在巽體，巽爲不果，是其受性已弗能有爲，今居震體，故稱裕，而不言幹。裕，謂優容之也。往見吝，見，謂上五兩爻偏體離象，吝，謂變旅，二往四見吝於陰。

六五，幹父之蠱，用譽。

此爻主自渙來兼變恒也。此稱幹父之蠱，謂渙之三陰至五，而上九之陽幹之也。譽，下卦巽象。用譽，上互震爲用。

上九，不事王侯，高尚其事。

此爻主自泰來兼變大過也。不事王侯即謂上卦艮，上九陽剛居上無位。下二爻，五，王之位。四，諸侯之位。而皆無陽，不應王侯之象。又卦自泰來，泰之世内君子而外小人。小人賤之稱。五與四爲民象。上爲郊之地，九又超於民外，則爲逸民之列，故言不事王侯也。高尚其事，陰、稱事。謂變大過，此爻化陰，當本象初六六四六五三陰之上，故言高尚其事。雖不斤斤以事、而志益遠大者矣。言高者，承變旅時下互成巽爲辭，潔身之高，是其平素隱然自蓄者也。

䷒ 臨

臨，元亨。利貞。至于八月有凶。

元亨，利貞，謂二亨亦元爲之，故傳易元以大。至于八月有凶，此特發十二卦消息例也。自二至三變泰爲一月，至四變大壯爲二月，至五變夬爲三月，至上變乾爲四月，再至初變姤爲五月，至二變遯爲六月，至三變否爲七月，至四變觀爲八月，凡歷八位，亦當月之酉，而卦爲觀，正與此卦爲反易。言有凶，謂陰長。此爲卦之用時大例，無配文。

泰之下卦伏坤，故臨亦從泰例取下卦伏艮。凡言旁通，則本卦爲内，所對之卦爲外。而論伏則以所見之卦爲外，所伏之卦爲内。此外兑内艮亦合於咸卦之象也。故初二兩爻皆言咸。

初九，咸臨，貞吉。

此爻主變萃也。咸，此取下體伏艮、兩陰之感陽，故初二皆稱咸。貞吉，謂在初得位，此爻變萃爲失位也。本卦二陽皆象以貴下賤之賢者，故別取與觀言君子對而爲配象。

九二，咸臨，吉，无不利。

此爻主變屯也。此咸臨爲正象，九在二，前爲四陰也。蓋臨既以二，觀既以五爲主爻，故觀五言觀我生，而於上變文曰觀其生，亦以觀生歸於五也。吉謂變屯爲小貞，吉无不利、謂陽之方長。初爻言咸臨稱貞吉，以但明其變坎，不若此爻言吉言无不利之所概者大也。

六三，甘臨，无攸利，既憂之，无咎。

此爻明變明夷也。甘目九二，春秋繁露云，甘，中央之味也。二在兑體。口知味，故稱甘。三與之比得沾其澤，故有甘臨之象。臨之道，貴及於遠，若私而相結則失矣。无攸利，蓋又反言以戒二也。憂之、謂變明夷，下互成坎，而上互成震、憂者坎之象，言憂之、實爲心動急欲有臨也。取坎連震，而震爲足之意，二，處優美之位。得所厚享，固不可耽樂之從而忘憂也。憂者何、憂民而已矣。既憂則忘遠，故无咎。

六四，至臨，无咎。

此爻主變震也。至，謂四在震體。震爲行，行必終有所抵，故言至。禮記樂記，鄭注訓至爲達爲行。與此同。无咎，謂陰處四得正。

六五，知臨，大君之宜，吉。

此爻，主變蒙也。知，通達也。二體下互震，震爲大塗。無障無阻，聰明周徹，五與二爲正應，故言知臨。下體兑爲澤，稱宜。此卦兑體在下，二與五相應而孚，是以能受六五之宜。五位尊，爲大君象，此宜有分指，人類不齊，以分論，不過長幼貴賤親疏盡之。以德論，不過賢不肖盡之。宜幼也，與觀言童對，宜賤也，與觀言小人對。宜疏也，與觀言賓對，爲六三一陰爻象。又宜賢也，爲初二兩陽爻象。位皆處遠，宜爲居尊者之所易忽，而五知之所及，獨悉其情，而無不各宜之。蓋言君德尚明如此，將詩所云宜民宜人，受禄於天者也。故言吉。

上六，敦臨，吉，无咎。

此爻主變升也。敦，目下互震。説文云，敦，惇厚也。釋名云，敦，大也。敦以厚，又兼大義，非坤象震，陰陽始交故爲敦也。九二不與上應，言所臨遠也。謂爲内所及。无咎，指上爻降初變升之辭。

䷓ 觀

觀，盥而不薦，有孚顒若。

盥，濯手以致祭也。此卦變晉，上互坎爲水，下互艮爲手。因用以手加水爲盥象。薦者，奉其

祭品，震象爲享，兹艮象乃震之反易，故言不薦。謂事神貴於潔誠、而不在品物之設也。有孚，謂陰與陽孚。顒，仰首貌，上互艮之象。艮一陽在上，故爲仰首，謂上有以觀示，而衆皆瞻望之也。禮記祭義篇云、廟中者境内之象也。蓋致誠慤之心於廟，可以感神，即知其可以感民，與此義同。

否之上卦伏乾，故觀亦從否例。取上卦伏震，震爲生，故此卦五上兩爻皆言生，與臨初二兩爻皆言咸同。

初六，童觀，小人无咎，君子吝。

此爻主變萃也。本象上互艮、艮爲少男。稱童則貞。中爻已見蒙卦，六、既在初爻，應爻又上值六四、則互成童觀之象。謂所觀者迷茫而失真也。小人，謂六四得位，故无咎。君子，謂九五，吝謂見吝於四。

六二，闚觀，利女貞。

此爻主變屯也。上互艮，艮爲門闕，二陰爻中豁，與五爲應，故言闚，僅能直達旁所不及之象。女，謂本爻。利女貞，與屯二言女子貞不字同旨。

六三，觀我生，進退。

此爻主變艮也。觀我生，即九五也。此卦以九五爲主爻，故因變而用其辭。以在巽體則性爲進

退，變艮至三失中，是以猶疑難而未決也。

六四，觀國之光，利用賓于王。

此爻主變晉也。九五在艮體，艮爲光明，外體爲國，故言觀國之光。賓者、彼我相對之名，主九五之陽言。則六四爲賓也。尚書洛誥篇、惟是四方，罔攸賓。賓，王者待諸侯以賓禮也。諸侯來朝，入而奉贄，周史爲陳敬仲筮，遇觀之否，即此爻。其言曰，庭實旅百，奉之以玉帛，天地之美具焉。故曰利用賓於王。此說亦陳義甚古，然爻之本義，則賓謂草野始進之士也。

九五，觀我生，君子无咎。

此爻主變蒙也。此取外體伏震，兩陰之動陽。故五上皆言生，民受天地之中以生，此生之理，在天謂之命，在人謂之性，觀我生，觀我所受之常性也。能盡己之性，則能盡人之性，故傳以觀民釋之，謂人即我，性，分內事也。此君子，謂本爻，我、九五即自我也。變蒙則五降二，仍處中，故言君子无咎。

天地之間，對于我者人也。人之類不一，曰貴賤，小人以賤言。曰長幼，童以幼言。曰親疏，賓以疏言。盡性者、能合人己爲一體，則若賤若幼若疏，無一不在含宥之中矣。故於臨無三者相配之文，觀傳辭則砉然以解。

上九，觀其生，君子无咎。

此爻，主變升也。觀其生，謂觀五也。此君子，亦謂九五能降二處中，上本自有其生，觀五則求諸外矣。變升，上至三亦合乾三之君子，然弗得中，不如九五之所處，故仍以九五之辭勉之。要之，上九惟引人以觀己，不如五之能因己以觀天下也。

䷔ 噬嗑

噬嗑，亨。利用獄。

亨，謂否五之初。獄目六五。離爲獄，貞中爻用獄，以卦自豐來，特取上卦震爲用象，蓋頤中有物，慾治而去之，與用獄之義合。

初九，屨校滅趾，无咎。

此爻主變節也。治有罪者，加木於足，如屨然，謂之屨校，木曳於地，震之象也。本卦亦取震初爲足，變節，震體上移，校深於足之象，故言滅趾。陽居初位，過之始發，其罪小，懲而易改，故言无咎。滅取變離下互轉兑象，二爻同。

六二，噬膚滅鼻，无咎。

此爻主變離也。陰爻柔，故象肉，膚則得位得中，肉之肥而美者也。鼻下互艮象，滅鼻，噬之深也。噬嗑，意在決去九四，六五居艮之上，與二相應，故言滅鼻。變離，六不失位，故无

咎。

六三，噬腊肉。遇毒，小吝无咎。

此爻主自損來也。腊肉本爻象。文選注引國語賈注云，腊，久也。謂非新殺。陰居陽位，其質爲堅實。自損來，本在兑體、兑爲澤，肉之經久、而猶汁液者也。毒，謂九四，陽剛失位，故稱毒。凡獸肉之帶瘡痏者、食之毒人。三與之比，故又取損時下卦兑爲遇象，四不能爲三害，故言小吝无咎。

九四、噬乾胏。得金矢。利艱貞。吉。

此爻主自益來兼變頤也。胏，本爻象。説文作⿱肉士，云食所遺也。謂食肉所餘之骨。陽爻剛、故象胏。自益來本在巽體，巽爲風，風主散，故言乾。金矢上互坎，矢之象。乾爲金。故陽爻稱金。得，取益時上卦轉兑象，言艱同。利艱貞，謂宜固守，以待頤之變。

六五，噬乾肉。得黄金，貞厲，无咎。

此爻自否來兼變未濟也。乾肉本爻象。漢書東方朔傳，乾肉爲脯。陰居陽位。亦其質堅實，又在離體之中，爲肉之連曝於烈日至純乾者也。黄金，謂否時乾之中爻爲金，在五之中位、則稱黄金。得，取損時下互兑象。周禮、訟者、入以鈞金，束矢則得。黄金，金矢皆據用獄者言。貞厲、謂五陽變陰，无咎，謂无咎上行。

上九，何校滅耳，凶。

此爻主自豐來也。何，荷通。治有罪者，施木於肩，貫以頸，謂之荷校。中爲圓孔，離之象也。自豐來、上互變坎，坎爲耳，校高於耳，故言滅耳。陽窮失位，過積於終，其罪大，故言凶。滅，取變離上互兑象。

䷕ 賁

賁，亨。小利有攸往。

亨，謂自泰來。初九之陽，受六二之賁，故亨。小利有攸往，謂益變賁，六三往五在外體，而得於上九也。

初九，賁其趾，舍車而徒。

此爻主自旅來也。趾目九三、上互由旅初至四成震，震爲足，故稱賁其趾。車，鄭康成，張本，並作輿，是下卦離爲輿，貞中爻。旅時下卦艮，舍之象，徒，步行也。兼取變離時上互兑象。輿，尊貴之所乘。初九處能進之地，乃以進爲非義，退而自安於卑賤，可謂能賢矣。

六二，賁其須。

此爻主自泰來兼變既濟也。須、古文鬚。説文云，須，面毛也。下互坎象，陰柔細之物象須，

須分上下中，一陽象其分界處也。以陰居陰。柔而無力，故言須。然須爲文身之物，本爻得中，亦賁之美者也。

九三，賁如濡如，永貞吉。

此爻主自損來兼變頤也。濡，謂本爻，卦自損來。損時三在兑體，兑爲澤。今又在坎體，故言濡如。賁之時色而潤者也。如，取損時下卦轉巽象。永貞吉，謂此爻變頤下體成震，故初得合於永貞之吉。震爲永。

六四，賁如皤如，白馬翰如，匪寇婚媾。

此爻主自益來也。皤、謂本爻，卦自益來。四在巽體，巽爲白，今又在震體，震爲蕃鮮，賁之時色而潔者也。如、取益時上卦巽象，白馬目三、震爲馬，來自巽體，故稱白馬。上卦五動成艮，艮爲翼，故翰如，言馬由上下降如飛之疾也。匪寇婚媾，亦目三，居五時本與二爲正應，至三而不相害，故言匪寇婚媾。

六五，賁于丘園，束帛戔戔，吝，終吉。

此爻主變離也。丘，上卦艮象。園，下卦離象。帛，說文云，繒也。坤爲帛。此卦六二六四六五三陰爻皆取象爲帛。六五在天位，爲玄帛。六二在地位、爲黄帛，六四在人位、其纁帛。與九四一陽居帛之間、象束帛之物。戔戔，子夏傳作殘殘。廣雅云，戔，傷也。此取離上互兑下

互轉兑，爲毀折象。則戔戔爲碎小之意，蓋言用之無多。丘園，野象。用賁于田野，爲求賢之事，意貴誠、而聘儀不尚隆也。吝、謂陰嗇，承戔戔言。終吉，變離，得旁通。

上九，白賁，无咎。

此爻主變涣也。卦變涣上體巽爲白，故稱白。賁、周禮考工記，凡畫繪之事後素功。本爻居卦體之終，言白謂粉矣。既成終，故言无咎。

䷖ 剥

剥，不利有攸往。

往，謂六五。戒陰之上息，故言不利有攸往。

否之上卦伏坤，故剥亦從否例。取上卦伏兑，上六爻辭，言得，得即伏兑也。

初六，剥牀以足，蔑貞凶。

此爻主上之二變師也。牀，艮象也。陰長剥陽，艮逐爻而上，故言剥牀。下之稱足。蔑，没滅也。貞目上九，乃乾體之不變者。初二兩爻爲變遯成牀象之始，内則兑之伏體，兑爲滅，今伏兑移至外體，害究所始，故皆言蔑貞凶。

六二，剥牀以辨，蔑貞凶。

此爻主二之上變比也。辨，虞翻謂指間爲辨，於義未安。王引之以爲蹁之假借，即髕也。其説近之。然古字每因形近而易。明夷。夷于左股，馬融王肅本，股作般、形相近也。般與班古通用，班與辨又古通用、則辨未必非股之因譌而流變矣。

六三、剥之。无咎。

此爻主上之三變謙也。卦變謙。爲上爻之單至。陰與陽應，而終不相涉，陽能得自如者也。剥之。之取上卦轉震象。无咎，否陰居三而言，否之匪人，陰與陽比，將上消純乾者也。比陰居三而言。比之匪人，變謙而奪居尊孤陽之位者也。剥亦當陽極衰之世。本爻亦居三失位，而在純陰之體，以其不害於陽，則不著匪人之戒。

六四，剥牀以膚，凶。

此爻主兩象相易變謙也。膚謂臀肉，臀與腰際相連，故三四兩爻皆言臀，至臀則陰益上矣，故言凶。

六五，貫魚。以宫人寵，无不利。

此爻主上與二易變師也。魚，巽象。陰之上侵於陽，皆由巽而積，故稱貫魚。貫亦巽爲繩象。宫人，謂六二。寵、謂六二之陰，以上九之陽來而上升也。以、取上卦伏轉巽象。變師，下卦成坎，坎爲光大，故言寵，寵出自二陽者也。陰居五位，取后象上陽則王矣。陰既不上往

消陽，又與陽爲應，故无不利。

上九，碩果，不食。君子得輿，小人剥廬。

此爻主上之五變比兼上與三易變謙也。碩果，乾爲木果，上九得乾爻變比，在五之陽位，故稱碩果。蹇亦陽在五稱碩。不食，上互艮象，離爲食，下陽缺故爲不食。君子，本爻象。輿，謂下互坤體，坤爲大輿，六三居中爻，與上爲應，得輿，則陽反爲陰之所載矣。此又先言卦之本。小人，謂六三，廬，謂本爻，艮一陽下覆二陰。廬之象也。變謙，則三陰在外，失其所庇，故言剥廬。

䷗ 復

復，亨。出入无疾，朋來无咎。反覆其道，七日來復。利有攸往。

一陽在初言亨，文言傳所云始而亨者也。疾，亦目初九。出入，謂內體初陽動而至外，外體四陰動而至內，交易成豫，蓋兩爻其正應也。陽不害陰，故曰无疾。朋謂羣陰，與魚爲配文。來，兑象。與貫爲配文。一陽上長，陰皆受化而來，故言朋來无咎。陰亦不害陽也。反復其道。反，謂反類。道，震之象。謂由剥而反下卦成震也。七日來復，謂乾時六爻皆陽，初爻變姤，二爻變遯，三爻變否，四爻變觀，五爻變剥，上爻變坤，再至初爻，還於本位而變復，凡歷七位，

內體爲日、故言七日。陽宜長而上息，故言利有攸往。

泰之下卦伏坤，故復亦從泰例。下卦伏巽，上六爻辭言不克，不克、即伏巽也。

初九，不遠復，无祇悔，元吉。

此爻主初至二變師兼初與四易變豫也。復、以七日伏巽，故言不遠。祇與疷同。詩毛傳，疷，病也。即尚書言民祇之祇。陽得中而吉，稱祇、言能恤陰也。與稱疾相反。變師初至二。初陽剛不拔，動宜有悔，然得位之中，則不因祇而生悔。元吉，謂仍不失其爲元也。

六二，休復，吉。

此爻主初與五易變比也。休，謂陽至五，外體成坎。坎爲勞卦。故言休。六二在下與之爲應，故吉。

六三，頻復，厲，无咎。

此爻主兩體相易變豫也。三之位稱頻，頻猶蹙也。六以陰柔處三失位，其象爲頻復而厲。變豫，得與陽比、則亦无所咎。據卦名由復起義，陰爻並得稱復。

卦例，以三爻四爻列三才之中，謂之中行。然兩爻實處內外之限。爻辭言頻。言由。皆緣此以出。三者，貞體已窮、動有疑難，不能自決，是爲頻。四者，續氣方新，外無拘束，可以自遂。是爲由。

六四，中行獨復。

此爻主初之四變豫也。三四兩爻稱中行，此變豫，爲初之單至。非與陰相易。其與陰相易以成豫者，於象言之矣。此爻與五上兩陰相連同體，玆由四而自退至三，故曰中行獨復。言獨。與紀數之例同，不入配文。

六五，敦復，无悔。

此爻主五之初變師也。五不得與初爲應，而初能及之，故言敦復。與臨上言敦臨義同。是以實當坤五之迷位，而辭不稱迷，六既得中，動宜有悔。而變師，則陰降而能承陽，故无悔。

上六，迷復，凶，有災眚。用行師，終有大敗，以其國君凶，至于十年不克征。

此爻主初至五變比也。陰爻在上稱迷。有災眚，陰之窮也。行師目初爲辭。師目上互坤體，坤爲師。初與四應，下卦震爲用，又爲行。行師，則初往入五。既成坎，而六五率下互三爻移位下降，陰潰之象。下卦伏巽爲敗，變之至再，故言終有大敗。國君目六五。外邑爲國。陰得尊位稱君。五既降四，不得再復其位，故言以其國君凶。至于十年不克征，由比上至初爲一年成屯，至二爲二年成節，至三爲三年成需，至四爲四年成夬，至五爲五年成大壯，至上爲六年成大有。再至初爲七年成鼎，至二爲八年成旅，至三爲九年成晉，至四爲十年成剥。凡歷十數在外體，故言十年。剥與復爲反易，陽窮於上，故不克征，不克亦下卦伏巽象。

䷘ 无妄

无妄，元亨。利貞。其匪正有眚，不利有攸往。

元亨，利貞。目九五，升萃二卦，兩體相易正也。无妄，大畜，兩體相易匪正也。其匪正有眚，專目上九之辭。上九主自大壯兩體之變來，又陽窮於上，故言有眚。窮則無所復之，欲往，則生妄，故言不利有攸往。

初九，无妄。往吉。

此爻主自遯來兼變頤也。剛來自外，爲主於内，无妄之吉爻也。往吉，謂變頤中四爻皆陰，無所疑阻。

六二，不耕穫，不菑畬，則利有攸往。

此爻主變兑兼變既濟也。初二爲偏坎象，泥塗之土，先即本象爲言，耕、謂變兑之時。二爻體兑，言不、下卦震象，穫、謂上爻變兑。内耕外穫，先后之次也。不耕穫，謂不耕而得穫也。不菑畬，此兼取變睽時象，以類言之，蓋既不耕而得穫，則亦必不菑而得畬矣。推廣辭也。禮記坊記鄭注，一歲曰菑，二歲曰畬。菑，新治之田。兑爲剛鹵。土性内堅之象。畬，熟治之田，離中柔象，中爻爲新壤，而在爻變，則實由於内體之震變而來，是以震先變兑而爲菑，則外卦

亦化離而爲畬。畬目五陰，菑目二陽。内菑外畬，亦先後之次也。利有攸往，謂二當至上變兑而成穫象，爲不耕之士，出往求仕而得禄以食，亦如農之有秋矣。與豶豕之牙對。禮記坊記篇引此爻之辭不耕穫二句，下有凶字，蓋衍文。

六三，无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之灾。

此爻主自家人來兼變離也。家人變无妄，四與三皆失位，災亦甚微，故言无妄之災。災，泛辭。牛謂本爻，在上互巽體，故言繫，稱或亦巽象。行人目九四，本在内體，變无妄，自三外出，故稱行人，言得本爻與四比也。又取轉兑象。邑人，謂九五在外體。故稱邑人。災謂變離，三陰與五相易，邑人遭其牴觸之災也。此災爲實象，離火主毁，故象牴觸，而人配文。

九四，可貞，无咎。

此爻主自革來兼變中孚也。變中孚爲六二，由内至四，可貞。无咎，與坤六三由内至四言可貞同。内互艮爲可。

九五，无妄之疾，勿藥有喜。

此爻主變睽也。疾、上九，藥、謂此爻變離、於卦象坎爲疾，離滅坎，故中爻稱藥，藥所以去疾者也。勿藥者，有藥而不試也。取下互艮爲止象。喜、謂下體成兑，兑爲説，故稱有喜、有，亦兑象，三既在兑體，與上九相應而和，則上之疾自去矣。蓋在无妄之世、相喻於誠，上

九爲惡爻，强制之不如馴而化之也。

上九，无妄。行有眚，无攸利。

此爻主自大壯來也。爻行至上而窮，無所復之，故言行有眚。行，目下卦震爲行也。本爻與下兩爻連體，而上仍與震之上爻爲應，是以取震爲辭。无攸利，即象辭言不利有攸往也。

䷙ 大畜

大畜，利貞。不家食吉。利涉大川。

利貞，目九二，故傳言大正。家食，下卦離象，内體爲家，離爲食也。此言尚賢，賢爲上九，養之者爲外卦之二陰，而下卦尚未變離，故言不家食吉。利涉大川，則又以變家人，言乾之中爻爲大川，六五降二與之互易，涉大川之象。

初九，有厲，利已。

此爻主自遯來也。自遯來，九至初爲匪正，故言有厲。已目上卦艮，艮爲止也。本爻與上兩爻連體，而下仍與艮之下爻爲應，是以取艮爲辭，止屬利所出，故無配象。

九二，與説輹。

此爻主變家人也。變家人，下卦離爲輿。輹目九五，陽質堅固，輹之象，自二爻來與離氣相

通，下互兑爲脱、故言説輹、輹置輿下，止則解其縛，言説、謂輿之不行，蓋大畜之世，利於安静以自守，不宜躁動而妄發也。

九三，良馬逐，利艱貞，曰閑輿衛、利有攸往。

此爻主自鼎來、兼變中孚也。良馬，謂九三。九二鼎時在下互乾體，故稱良馬。兩爻相比，上互爲震，故言逐。利艱貞，謂三宜固守以待變。閑、謂初九陽能制陰、故稱閑輿，衛目六四、謂變中孚，上卦成巽。巽亦輿之象，兵車之屬，出自田賦以衛國者，故稱輿衛。衛即轉兑象，閑則簡閲之也。四與初爲應，故初得閑之，曰者商辭。下互兑爲言。用商之象。利有攸往，謂本爻至五也。大畜之世，物阜財豐、易於滋亂，故又有整戎備以防不虞之象。

六四、童牛之牿，元吉。

此爻主自睽來兼變離也。坤爲牛，故陰爻稱牛、居四陰位，陰弱、又體艮，童之象，故稱童牛。牿，九家作告，説文亦作告，告乃古文。變離爻至二，入離體中，離爲麗，告則施於牛之角附著不去，故由義得象，稱牿。元，坤元也，降二以凝乾之元，與離二同辭。

六五、豶豕之牙、吉。

此爻主變巽兼變未濟也。豶豕，爾雅、豶豶。釋文云，豶爲犍豬。廣雅云，豶，犍也。皆謂去其勢。坎爲豕，上九六五偏坎，豕之象，豕貞陰，六居五陽位，爲雄豕。豕去勢則性馴，巽，

馴也。得巽，故言豶。牙，禁豕之具，即杙也，削木爲之、如牙然。六五至初變巽居下體，巽爲木，又爲繫、故取象於牙、物形末鋭稱牙。廣雅云，機謂之牙。亦是類也。至初不得中，故僅言吉。

上九，何天之衢，亨。

此爻主自大壯來、兼變頤也。何荷通用。艮爲荷，天衢、以上爻之位取象、無配文。路之四達者謂之衢、謂變頤中四爻皆陰，無所疑阻，象天際之四達如路然也。亨，謂陽道之畜極而通。

䷚ 頤

頤，貞吉。觀頤，自求口實。

貞吉、目初九、即蒙以養正爲聖功者也。此卦變例、或自明夷來，或自晉來，而又或自臨來，或自觀來，象辭特專承觀變晉言之、而曰觀頤，謂頤爲養、道萬物之養利用觀焉。自求口實，實謂二五，此指五。求、上卦艮下卦轉艮象。此指坤養萬物。卦以陰爻爲養，上下合體、象大口，陰含其内謂之口實。外體伏兑，自之象。上九，下與本體五比，則養不待求之外，故曰自求。

初九，舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。

此爻主自艮來也。舍爾靈龜、本晉時爲辭。舍、外卦艮，爾目上九，晉時上卦離，離爲龜，故稱靈龜。今以九四離五下降而成艮，故言舍爾靈龜。鬼谷子養志法靈龜，志之養必先寡欲、不能寡欲，是舍之義也。觀亦目上九，我，本爻自我也。朵，説文云，樹木垂朵朵也。蓋取動而垂貌。凡食，口動於下，艮三至下變震而動，故言朵頤。上九觀而豔羡之、失其自養。故凶。

六二，顛頤拂經于丘頤，征凶。

此爻主自明夷來也。顛，頂也。艮，顛之象。先據觀其所養言。謂上九，本在上體能下以六二養萬物也。拂，反戾也。震爲反，經，本爻象，在明夷時龜之所以自養者也。何以自養謂之經，經者脈也。素問李注，經謂經脈，所以流通營衛血氣者也。莊子言緣督以爲經。養生家謂之導引。淮南子，言熊經鳥伸。即用熊能導引既蟄則不食之説，蓋亦自養而不求外者。龜固善導引不食之靈物也。若三離二至上則不能自養，於經之道悖矣，故言拂經。繫經於二五，與莊子稱緣督亦合。督，爲中脈也。于丘頤，于往也。丘上卦艮象，覆出頤字，謂拂此而別求養道也。于上體伏轉巽象。征凶，著戒辭。

六三，拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。

此爻主自屯來兼内卦與蠱通也。拂頤，本爻象。拂其所以爲養者曰拂。頤虎是也。蓋頤本主内養求在我者也。拂之則求在外者矣。本爻文取與大過變化，特但言拂頤，而不先著其爲虎，俟

於四見之而卦既通蠱、則視亦眈眈，欲以逐逐者，舉無待言而自括也。卦自屯來，貞凶，謂二與屯二繫以貞者，相注以變，則不宜固守也。用下卦震象。十年勿用，十年亦同屯例，謂由二至三遞變歷十位，至外卦上爻成蒙與屯爲反易，視屯二陽皆不得正，故言无攸利。

六四，顛頤，吉。虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。

此爻主自蒙來兼外卦與隨通也。顛頤、承六二之辭，蒙時六二在初，今變頤、得中正而爲上九之所用以養，故吉。虎，謂本爻。卦於消息本自臨觀，臨時下卦爲正兑、觀時上卦爲轉兑，故三四兩爻、取兩虎象。屯蒙二卦兩爻，皆處臨觀時本位。猶六二六五兩爻從乎晉，與明夷上下兩離體取兩龜象也。眈眈、逐逐，又言與隨通之象。眈眈、漢張壽碑作覘覘，乃别體字。説文云，眈視近而志遠也。隨下體震。震象爲盱視。眈眈注、於遠而目貪也。逐逐，虞翻同。子夏傳作攸攸。荀爽作悠悠。劉作跾。漢書作浟浟。皆以聲近相假，故儵倏從攸之字、與逐同部。虞訓逐逐爲心煩貌。上體兑。兑象爲發欲，逐逐動於内而肆馳也。然求外養亦物理之常、虎本不能自養者，故得无咎。

頤，取兩虎用臨觀順逆二兑象。大過取兩楊用大壯遯順逆二震象。震之成兑，由老陽之入而稱枯楊，以酬酢論，則兑之成震，必由虛陰之入而爲餓虎也。曰眈眈，曰逐逐，即饑欲求食之貌。

六五，拂經，居貞吉，不可涉大川。

此爻主自晉來也。經，本爻象，在晉時龜之所以自養者也。變頤，四離五至下，則不能自養，故言拂經。與二同。居貞吉，謂自晉來，上卦變艮，艮爲居，在晉時此爻得中得正，變仍未動，故言貞吉。不可涉大川，謂觀時上九在五爲大川，此卦以經變自臨觀，皆非其正，而此以觀四進五，尤異用賓于王之利，因以不可統示其義，不可，下卦震象。

上九，由頤，厲，吉。利涉大川。

此爻主自震來也。四之稱由，卦自震來，陽自四而升，故言由頤。厲吉，陽疑於亢，故厲，而爲下陰所養，故吉。利涉大川，謂屯以上六至五而九五至上在三，言自屯來爲非宜，而此言利者，時不同也。

䷛ 大過

大過，棟橈，利有攸往。亨。

此卦自需訟來。棟，爾雅，棟謂之桴。儀禮鄭注，正中曰棟。坎爲棟，九二在訟時爲坎，九五在需時爲坎，故二爻皆取棟象。橈，屈也。卦體初上兩爻皆陰。傳釋棟橈爲本末弱，蓋象與爻各成一義也。利有攸往，又專論通隨通蠱之義。亨，謂二五。

初六，藉用白茅、无咎。

此爻主自兌來也。下卦巽爲茅、亦爲白、故稱白茅。伏轉震，故言用，初在下承剛故言藉。白茅，物之潔者，用以承物，不敢以或苟也。能致慎，故无咎。

九二，枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

此爻主自訟來也。楊目九二。廣雅云、楊，揚也。此謂高大之木、其枝上揚，故謂之楊。柳爲木枝之下垂者、故象杞。楊與柳相反。故以震象此卦變例，或自訟來、或自需來、而訟則實自遯來，需則實自大壯來。大壯時上卦爲正震，遯時下卦爲轉震，故三四兩爻取兩楊象。猶九二九五兩爻從乎需與訟，上下兩坎體，取兩楝象也。枯，則指二五爲遯初，大壯上，兩乾陽入之，木老，故言枯。稊，虞翻云，稊，穉也。字亦作荑。二在轉兌體，兌爲發，生稊猶言發芽。稊生，則楊之氣回，枯者不枯矣。稊華、皆由木質中陽氣津液所成，故繫之二五皆用坎爻。老夫得其女妻，謂卦變成隨，隨下體震爲長男、稱老夫、上體兌爲少女，稱女妻。又上卦得之象，故言老夫得其女妻。无不利、言續生也。變隨本主之九三，而以其配猶能成相濟之功、與生稊義合，故此爻兼明之。

九三，棟橈，凶。

此爻主自革來兼與隨通也。棟謂二爻。革時陰居二，今至下則弱於本，況變巽性柔而靡、而九

二又以此爻之陽在上以覆壓之，故爲橈，象棟下屈，則失其職，是以言凶。

九四，棟隆，吉，有他，吝。

此爻主自鼎來兼與蠱通也。棟、謂五爻，鼎時陰居五，今至上，雖弱於木，然兑性鋭而善峙，而九五又有此爻之陽在下，以上承之，故爲隆。象棟上起，則任其職，故言吉。有他吝，他上卦兑象、謂此爻變自巽陽來，居四不得正、故吝。

九五，枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。

此爻主自需來也。楊目九四、謂大壯時正震也。華，說文，古花字。在兑體，兑爲發。生華猶言發榮。然稊必下生，華必上生。華既生，則楊之氣就枯者將永枯矣。老婦得其士夫，謂卦變成蠱、蠱下體巽、爲長女、稱老婦。上體艮爲少男、稱士夫。夏小正、綏厥士女。士蓋未娶之名。又下卦轉兑，取得之象，故言老婦得其士夫。无咎，言兩卦亦爲陰陽之相偶。无譽，不續生也。下卦巽爲譽，以其可醜，故變而亦從轉兑象也。變蠱，本主之九四，而以其配，不能成相濟之功，與生華義合，故此爻兼明之。

上六，過涉滅頂，凶。无咎。

此爻主自巽來也。頂，以本爻之位取象，過，取下卦伏震，本爻由上往越五而過成兑，兑爲涉，故稱涉。卦爲大坎，亦水之象。惟四陽相聚過勝，二五不得其純氣，故不言大川，而但稱

涉。過涉爲濟艱之意，滅頂，則亦終無所濟之象，徒隕其身，於事無裨，故凶。然義所當爲，則亦自盡其責而已，故无咎。〇卦辭或曰吉无咎，或曰凶无咎，自在吉凶悔吝之外，吉凶悔吝，時之所值也，无咎，則君子之所處也。

䷜ 坎

習坎，有孚維心，亨，行有尚。

習，作象者所加也。有孚，謂九二。心目九五，在坎體中，故稱心。得位得中，故亨。謂險在境，不在心也。維，決辭，下互震象，下互震爲行，九五居上，本自下往，故言行有尚也。尚取下互反艮象。

坎離，得乾坤之中氣、用乾坤例、則坎離爲合體，而乾坤又以上乾降坤，下坤升乾，變兩泰成兩既濟，故坎亦從乾例，取離下體上通於坎，離亦從坤例，取坎上體下通於離，成兩未濟，易例必用酬酢故也。

初六，習坎，入于坎，窞，凶。

此爻主自升來也。升三至五，始成重坎、故曰習坎。坎窞者、說文云、窞，坎中小穴也。然則窞乃容水之深窟，謂上卦之伏離也。三至五而有伏離，故曰入于坎，窞入升時，下卦巽象，陽

剛遇陷，故言凶。

九二，坎有險，求小得。

此爻主自屯來也。有險，謂九自初至二遇上九五。求小得、求取屯時下卦轉艮象，陰爻稱小。此上體伏離，言謂五雖有險，其伏離，則中爻爲陰五，得之而祇以平，今二與爲正應，亦求而能得之也。則雖險而終無險矣。言得者，因上體伏離，並取坎之下體亦伏離，得上互兑也。傳釋此爻，以未出中辭與未濟同，亦目離五。

六三，來之坎，坎險且枕，入于坎，窞，勿用。

此爻主自明夷來兼自蹇來也。來之坎、坎謂下互震爲至，主明夷變坎，上互乾震爲來，主晉變坎，因關中於三四著來之之象。險，謂五，枕謂五下之二陰，皆受困於五者也。在五下，故言枕，言且取下互震象，入于坎。窞陽自下至五，與升自三至五同，故同辭。勿用，言宜守險也。井，象言往來井井。往來通辭，不入配象。此言來之爲變文，變文則入配象，此言入兼取萃時上互巽象，言于，取下互震象。勿用、用上互轉震象。

六四，樽酒簋貳用缶，納約自牖，終无咎。

此爻，主自晉來兼自解來也。樽，盛酒器、上互艮取轉震象。坎爲酒，此言樽酒，謂祭時用樽以酒灌地之象、灌時樽必下覆，故取轉震也。簋，盛黍稷器，下互震象。貳、鄭康成註，副

也。取解時上卦震象。缶、謂上卦伏離。爾雅云、盎謂之缶。祭器之用陶者，用，取下互轉震象，震爲享，上享故稱納約。取下卦坎象，坎之爲禴亦取品物之薄也。牖，亦謂下互震、震一陽在下，二陰在上，下象其蔽。上象其透光處也。自，取升時下互兑象，言自牖。詩周南所云，于以奠之，宗室牖下。是也。祭雖薄而能用，誠事神之道，故得終无咎。

九五，坎不盈，祇既平，无咎。

此爻主自蒙來也。上坎來自艮，猶當本體泉未出山之象。此卦自二至五，兩離偏體相連，三四皆陰，爲常虛静而不滿溢之象，故言不盈，盈非水之本性也。五陽在中稱祇，祇爲病，平猶釋也。伏離爲藥，藥能已病，故言平。既，盡也，取萃時上卦轉巽象，因下坎求小，亦見平於離則無益其疾者，是以言既平也。險將出險，故无咎。

上六，係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶。

此爻主自萃來也。萃時下互艮係之象，徽纆，虞翻注云黑索。即縲絏也。上互巽爲繩、徽纆之象叢棘，目九二在坎體，象萃時九在四，故言係用徽纆。用，取蒙時上卦轉震象，變坎初與三兩陰主攝寘之象，言于取萃時上卦轉巽象，内體三爻爲三歲得謂服罪，坎爲隱伏深險，而匿其情，故言不得。凶謂下卦成坎，故傳言凶。三歲，鄭康成注謂天子外朝有九棘，寘之使公卿之下議其罪也。

䷝ 離

離，利貞，亨。畜牝牛吉。

利貞，謂六二之陰得正亨，亦目二，二得坤之中爻爲牛，居陰位故稱牝牛。上下兩陽畜陰能固，故言吉。

初九，履錯然，敬之无咎。

此爻主自无妄來也。无妄時上互巽，巽陰往踐陽，履之象。錯然，然，語辭。錯目九四，下互艮爲石，錯之象。錯，石之可砥材者。山海經每言其下多砥石，即錯石也。然取鼎時下卦巽象。履錯然，喻滯澁難行之意。二變離爲敬，故言敬之。无咎，敬謂與物相接，遇難知謹，禮記表記云，君子不失足於人。正此之謂。故傳曰，以辟咎也，與睽初九之辭同。此言之爲往取上互轉巽象。

六二、黄離、元吉。

此爻主自鼎來也。中美稱黄，二陰凝乾元，故言元吉。

九三，日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟凶。

此爻，主自需來兼自睽來也。離爲日、貞中爻下卦爲晝，三爻之位爲日昃矣。兼取睽時下卦兑

象，言時之過也。離外卦也，之，謂至五取无妄時上互巽象。缶下卦離象，此蓋樂器，與坎言用缶非一物，彼缶所謂土簋，此缶所謂土鼓者也。鼓者，因下體伏坎，並取離之上體亦伏坎，得下互震也。歌，下互轉兑象，內向爲氣之方來，歌以求申，故取轉象。與坎言樽，上互取轉震，爲相當之文。言不，取无妄時下卦震象。嗟上互兑象，大耋謂上卦離。詩毛傳，耋，老也，八十曰耋。言則，取上互兑象，需時離在上互，變離，去日益遠，年已遲暮之象。此蓋謂徒嗟嘆傷老，不如早及時而行樂也。詩國風云，今者不樂，逝者其耋。失時，故言凶。

九四，突如，其來如，焚如，死如，棄如。

此爻主自訟來兼自家人來也。爾雅釋宫，傳謂之突，竈突也。目上互兑，兑二陽在下，一陰在上，下象其體之實，上象其牕之虛也。來亦兑象，兑爲附決不去故言來。焚謂六二在離體、故言焚。死謂九三在巽體，巽爲死喪，故言死。棄謂九四在兑體，兑爲毁，故言棄。此爲火出自突、既墮於地而復延燒他物之象。古人致謹於火，曲突徙薪者爲此。如，取下互巽象，不言凶、不待言凶也。初上而至五，既失其水之用，又入離，故著其象如此。

六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。

此爻主自革來也。在目曰涕，下伏坎象，此卦自二至五，兩坎偏體相連如水之方盛。言沱若，以形其涕之多。出，取上互兑象，又以下互巽爲戚，上互兑爲嗟，因闗中於三四取戚嗟之

象。若，取上互轉巽象，下卦伏坎，本爻與之爲應，則坎征所經地也。爻象皆主行師，言行師非吉道，言吉，謂能用憂戚乃吉。老子曰，兩兵相當，哀者勝矣。

上九，王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。

此爻主自大畜來也。王，謂下卦伏坎之中陽也。征、爲王者自有之事，亦坎本象。用，取大畜時上互震象，離爲賞、謂戰勝而旌功也。折首承革變離，言革五至上而上六降五、折首之象。又本卦上互兑，折謂首惡巳受其誅獲，取革時上卦兑象。詩小雅執訊獲醜。箋，醜，衆也。其醜謂敵人之衆。上卦離中爻爲陰象，匪外互兑象，言匪其醜，取離面内向而應我不復爲彼有之象。古行軍之道，降者不殺，奔者不禦，降謂先戰而歸我者，奔謂臨戰而投我者。不禦謂不迎擊，此匪其醜，即降奔之謂。干戈所指，人皆來附，見仁之不可爲衆、王者所以無敵也。出征而順，何咎之有。

周易下經卷之二

䷞ 咸

咸，亨。利貞。取女吉。

亨目九五。利貞目六二。女目六二。取，上卦兑象。震爲舍，兑與震反對，故言取也。陰陽相得，故吉。

初六，咸其拇。

此爻主自漸來也。拇，子夏傳作𧿹。薛虞記，足大指也。馬融鄭康成虞翻義同。初爻位最下，故言𧿹。咸之位取象於人身，明爲下經人道之首也。漸時陰在四，初無所應。今上九至四，初與之爲應。感而欲動，在初所感尚淺，故不言凶。

六二，咸其腓，凶，居吉。

此爻主自井來兼變小過也。腓，虞翻注，脚膊。謂足以上多肉之處。二爻腓之位，故稱腓。二

比於初六之陰，易感而拙於動，故凶。居，下卦艮象，居則上順乎陽而不往、安於正，故吉。

九三，咸其股，執其隨，往吝。

此爻主變困也。股在腓上，三爻股之位，故稱股。九三以陽居陽則善動，股亦同動者也。隨目上六，陽之性倡，陰之性隨，故陰爻稱隨。本爻在艮體，艮爲手執之象，與上應，故言執其隨。往目六二，往吝，謂二不居而往，爲不能順上之陽，而三受其害也。

九四，貞吉，悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

此爻主變井兼變既濟也。貞吉，謂變既濟，初六之四得旁通，故悔亡。憧憧、諸家依往來取訓，皆望文生義，童訓昏。凡從童得聲之字皆有昏義。莊子，汝瞳焉如新生之犢。李注，瞳，未有知貌。後漢書張衡傳注，朣朦，言未晤也。文選注引埤蒼，朣朦，欲明也。欲明。亦未明意。此憧憧，謂匹夫之愚，憧憧然也，目九五。往來。謂累於私感無所自主也。朋目六二。爾目六五。二至四與五相比，又上卦變坎，坎爲心，心能思者也。從下卦艮象，故曰朋從爾思。從，猶由也。

金石草木之在萬物，其漠然者耳。鳥獸蟲魚之在萬物，其蠢然者耳。人何以有思，乃造物以虛靈之全體，獨賦之於人，以具衆理，以應羣機者也。至誠之心，與造物合契，當其沖漠無朕，寂然不動、感而遂通天下之故、由靜生明、夫何憧憧之有。若既有所私係，則必累於其物，膠

滯而無所脱，而皆備於我之萬物，遂不能一貫而通之矣。以視不思而得者，相去不亦遠哉。要之，爻辭所繫，乃專明心之爲官，宜虚以待用，並非莊周心齋坐忘之説也。

上經但言无悔，而不言悔亡，悔者悔之自去也。下經始見悔亡，悔亡者能亡其悔者也。悔既存而使之亡，人道之所以盡也。

九五，咸其脢，无悔。

此爻主變大過也。脢，説文云，背肉也。脢與心相對，五爻脢之位，故言脢。感而無所動者也。變大過，此爻不動，故不稱心，而易其辭。得旁通，故无悔。

上六，咸其輔頰舌。

此爻主自隨來也。輔，虞翻作酺。説文云，酺，頰也。酺在口旁，頰在面後，相連如一，故許用互文以釋。然酺頰舌三物，同言不辭。頰，孟喜作俠，即挾通用字，挾猶以也。取上卦轉巽象，此當讀輔爲斷句，與艮其輔同。上爻口之位，故言輔。言語之機，感之最易，動出諸口以悦人者，舌之用也。故言挾舌。繫辭傳，謂躁人之辭多，目兑也。卦上體兑，宜其有觸斯發，駟不及舌焉。

䷟ 恒

恒，亨。无咎。利貞。利有攸往。

亨，无咎，利貞，目九二。利有攸往，謂卦自困來二之五。

咸恒兩卦爲下經之始，皆用五以返乾坤。咸不言往，用五之變。恒言往，用五之變。不變取其靜以生陽，變取其動以生陰。咸用五爻後三日例，恒用五爻先三日例。由咸之五進一以起數，上爻變遯，至初變同人，至二爲三日，變而成乾矣。由恒之二退三以起數，二爻變小過，至三變豫，至四爲三日，變而成坤矣。此咸恒所以能代乾坤之用，而爲下經之冠首也。由是，咸五之先三日再變而成坎，恒五之後三日再變而成離，上經乾以火爲大用，故五自變離。坤以水爲大用，故二自變坎。下經咸變乾而又變坎，水生自地而攝之天者也。恒變坤而又變離，火生自天而藏之地者也。造物之奥理，畢發於此。傳釋此句云，終則有始。而於蠱象，先甲三日，後甲三日，傳亦云終則有始。足以知變例相同，夫子固鄭重用複其辭，使人得由彼而證此也。

初六，浚恒，貞凶，无攸利。

此爻主自蠱來也。浚，春秋公羊傳云，浚之者何，深之也。初在巽體，巽爲入，又居下爻，入而求深之象，故言浚。貞謂不知變始而深，陰躁自用，非可久之道，故凶。深必入而不能出，

故无攸利。

九二，悔亡。

此爻主變大過也。得旁通，故悔亡。

九三，不恒其德，或承之羞，貞吝。

此爻主變困兼變未濟也。冠卦名言不，取上卦震象。德，陽德。謂九二。九二逐於連體之二陽，又以處陰失位，有不能固守意，以其欲動，故言不恒其德。承，震象。陰失位爲羞，目六五。變困，則六五至三，以羞予二承之，所以待其變也。言或蓋豫爲二警矣。或，取下卦巽象。貞吝，謂本爻與陰爲互易，則亦蒙其羞，故至五雖貞亦吝。

九四，田无禽。

此爻主變井也。初六九二成半坎，禽之象，指初爻爲禽，九二，則在田之位，得禽者也。今二升五變井，則始居田終失禽矣。是田雖有禽而無禽傷廢棄也。此亦兼用二之無恒象。故傳言久非其位。

六五，恒其德，貞，婦人吉，夫子凶。

此爻主自困來兼變小過也。恒其德，謂自困來九二不動。貞，言宜於固守。婦人本爻象，夫子九二象。又謂卦變小過，則五能終守其恒，故爲婦人吉。而二不能終守其恒，則爲夫子凶矣。明

陽之變而從於陰，非義之正。恒之時主以貞固爲義者也。

上六，振恒，凶。

此爻主自歸妹來也。振，馬融注，動也。上卦震，震爲動，居卦之終，動而無已，事必終敗，故凶。

䷠ 遯

遯，亨。小利貞。

亨目九五，小目六二，利貞，謂當固守不進以侵陽，與剥言不利有攸往同。否之下卦伏乾，故遯亦從否例，取下卦伏兑二爻，言莫之勝説，説以伏兑取象。

初六，遯尾，厲，勿用有攸往。

此爻主變无妄也。陰爻爲尾，又居下位，與六二爲比，並取爲牛尾之象。九四爲疾而降初，故厲。勿用，用，取下卦轉震象，六二同。往，謂初至上變革，此變无妄不動，故言勿用有攸往。

六二，執之用黄牛之革，莫之勝，説。

此爻主變鼎也。黄牛謂本爻，革目三也。陽性堅固稱革。此革鞸鞅之屬，用以服牛者也。下體

艮爲手，故言執。執之用黄牛之革，猶言如執牛之用革。莫之勝，即弗克也。下體伏兑，兑爲説，而下互巽爲弗克，故欲説而莫之勝。此謂二不易至五，以見本爻變鼎之非正。

九三，係遯，有疾厲，畜臣妾吉。

此爻主變訟也。卦下體艮。九三，以陽係陰，故言係遯。疾，謂九四至内，爲陰之疾者也。陽失位與三比，而不相得，故稱厲。畜，謂陰爲陽所畜，亦係義也。臣妾，初二兩陰言畜之吉者。謂變訟，則四陽至二以間兩陰，使女子小人不得相比以爲奸。是畜臣妾者之善道也。千古有國者，狎於内亂，皆昧乎此。

九四，好遯，君子吉，小人否。

此爻主變巽也。物之有孔而可穿者稱好。好謂本爻。考工記，好，三寸。鄭司農注，好，璧孔也。上互乾爲玉，爲圜璧之象。互體變離，離中虚，故言好。遯，此爲陽能納陰之象。君子，謂本爻，小人，謂二爻，九降二得中，故言君子吉。陰至四則失中，故言小人否。否下互巽象。

九五，嘉遯，貞吉。

此爻主變革也。陰與陽相得，陽目陰爲嘉，兼明變鼎，五降二爲嘉之會，故言嘉遯。貞吉，仍謂變革，本爻安於正不動之爲吉。

上九，肥遯，无不利。

此爻主變大畜也。變大畜，爲兩體相易。肥，飛之假借，後漢書張衡傳，利飛遯以保名。用本字。下體艮，艮爲羽翼，由下升上，故言飛遯。陽消之世，初六六二之陰移而外出，而三又至上超乎羣累，故无不利。淮南子云，遯而能肥，吉孰大焉。

䷡ 大壯

大壯，利貞。

利貞目九二，故九二言貞吉。

泰之上卦伏乾，故大壯亦從泰例。取上卦伏巽，四爻言羸其角，羸以伏巽取象。

初九，壯于趾，征凶，有孚。

此爻主變无妄也。變无妄爲兩體相易。上體震爲足趾之象，在外體上行，故言壯于趾。征凶謂本爻至四失位，故凶。有孚，謂初至四，而上至三相遇爲孚。

九二，貞吉。

此爻主變鼎也。變鼎九二不動，故但言貞吉。

九三，小人用壯，君子用罔，貞厲。羝羊觸藩，羸其角。

此爻主變兑也。小人目六五。君子謂本爻。罔，古文網。釋文云羅也，殆虞翻義。變兑下互離、

離爲網罟，故言用罔。上卦震，用之象。用壯，謂陰之勢在五猶盛，而思欲陽爲敵，不自知其徒取弊。用網爲陽能致陰之象，在遯言好，君子之用智，而不使逞其毒也。在大壯言網，君子之用仁，而不使絶其類也。陽剛居三，故稱貞厲。羝羊觸藩，羸其角，又兼明變大畜時象。羝羊，三蒼篇云，羝，牡羊也。羝（說文云，牡羊也。三蒼云，特羊也。）上互兑爲羊。五在陽位，稱羝。角目上六，藩謂本爻，廣雅云，藩，籬也。蔽物則施籬，陽能閑陰，故言藩。又變大畜，至上成艮，則又正謂藩之象也。觸取上卦震象，震以陽剛上動而出，觸之象。角目上六，陰爻爲角，又居上位。與六五爲比，故並取爲羊角之象。伏巽故言羸，羸諸家或作縲，或作纍，或作累。馬融陸績皆作羸，云羸讀爲累。案當爲本字，爾雅釋言云諈諉，累也。諈諉從垂從委，證知累有力不能振意，凡經諸言累，皆象取諸巽。

九四，貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輹。

此爻主變需也。陽至外爲悔，言貞吉悔亡，明消息之正也。藩目九三，決，震爲決，躁故取決象。震在九三前而上六無阻，故言藩決不羸。大輿，謂上兩陰爻，此卦爲坤體之上消。坤爲大輿，故上二陰稱大輿。輹體堅固，四以陽承輿下，故取象於輹，乃以性之善動，獨壯往而至五變需，故言壯于。大輿之輹，決陰而前，案消息之漸，則爲躁進矣。

六五，丧羊于易，无悔。

此爻明變革也。易，陸績作埸，謂疆埸。易即埸之古文，詩周頌傳云畛，易也。言田之畔。卦上爻之位稱易，外體成兑，羊無所閑，故言丧，變革，五降二升、皆不失中，故无悔。

上六，羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。

此爻主變大畜也。羝羊觸藩，謂九三之陽至上爲藩，在五前也。退，爲六五，變革時至二成巽爲退。遂，謂九四居震體，震爲遂，今五不變，故言不能退。震雖主遂而變大畜，則由外體退入内體，故言不能遂。不能，即弗克也，上互兑象。无攸利，謂陰之見困。艱則吉，艱取上互兑象，謂五本得中，暫困而終吉也。初爻尾之位，上爻角之位，而遯言尾，合牛以取象，此言角，合羊以取象，故入配文。

䷢ 晉

晉，康侯用锡馬藩庶，晝日三接。

康，安也。坎爲不寧之卦，離滅坎、故言康。康侯、猶寧侯也。侯目上九，锡下互轉震象，凡言用，取變頤時下卦震、上卦轉震象。馬目九四，在坎體，坎爲馬，藩下互艮象。庶、遮之省，鄭康成所讀是，謂馬在閑也。主觀時上卦巽象，言巽高能障物也。晝日三接，接，變頤下卦震象。内體爲晝。三爻，故稱三接，謂受寵之渥也。猶春秋左氏傳之言出入三覲。晉明夷二卦、

皆言殷周事。侯謂文王，爲殷之諸侯。錫馬謂朝於殷，而得車馬之賜也。

初六，晉如摧如，貞吉，罔孚、裕无咎。

此爻主變震也。初陰在下進而至上，在震體，震主摧物，故有摧如之象。凡諸言如，取變小過，下互巽上互轉巽象。罔孚，謂上與三相應宜孚者也。若既孚，則上當至三變小過矣。然兹猶非其時，故言罔孚，罔下互艮象。裕无咎，裕者寬以待之也。變震下體震之象。

六二，晉如，愁如，貞吉，受兹介福于其王母。

此爻主變解兼變未濟也。愁，揫之假借字，禮記鄉飲酒義，秋之爲言愁也。鄭註讀愁爲揫，云斂也。揫從手，以手固持之意，故訓斂。二在下互艮體揫之象。貞吉，謂陰居二得正。受，下互艮象。福謂六五在離體。介，大也。用上九陽爻在上固六五之陰。言兹，贊美辭。取下互艮象，艮滅兑。王母亦六五之象。陰爻處尊故稱王母。于，取下互轉震象，變解上九至二，與六五爲應，故言受兹介福于其王母也。王母，周禮所謂先妣，即姜嫄也。周祭姜嫄，爲先世受祥之始，此蓋文王受寵賜以歸，告祭於先廟之象也。

六三，衆允，悔亡。

此爻主自蒙來也。陰爻稱衆，目六二，坤之中爻，兼乎上下之陰者也。允，爾雅釋詁云，信也。蓋兼明變小過時象，變小過，上爻與本爻相易，下互成巽爲允、故言衆允。衆、謂殷民，

文王事殷爲殷民所愛戴，國風故有父母孔邇之辭。悔亡、亦謂變小過得旁通。

九四，晉如鼫鼠，貞厲。

此爻主變頤也。鼫鼠、翟子兄作碩鼠。碩假借字，取下互艮象，外卦爲夜，鼠出之時，故言晉如鼫鼠。然於象則當然離明之卦，欲隱伏而不能，則不安也。貞厲。謂九至初反於地中。陽得陽位稱貞。然鼠惡物象，故雖貞亦厲。此喻殷庭貪仕竊禄，動而畏人，庸庸無足齒數之流也。

六五，悔亡，矢得、勿恤，往吉，无不利。

此爻主自觀來兼變離也。變離得旁通，故言悔亡。失，得失，乃字誤，孟喜虞翻皆作矢。矢上互坎象，變離上成兑、故言矢得。勿恤，亦坎象。陰至五爲往、得中之尊位、故言往吉。无不利、此復寓文王爲西伯受弓矢之賜也。

上九，晉其角，維用伐邑，厲吉，无咎，貞吝。

此爻主變小過也。角，上爻，角之位，化陰成偶象。維，變小過，下互巽象，目二。外卦稱邑。震爲伐，二在三爻時稱衆，此謂維繫之，以用其衆也。厲者，上九降三、仍失中，故厲得旁通，故吉。无咎。六三，至上得位。稱貞，陰極於上故雖貞，亦吝。此爻殆指文王居周侵阮徂共事與。

䷣ 明夷

明夷，利艱貞。

貞目二，利艱貞，謂宜艱難以守貞，以待蹇之變。蓋變蹇則傷明者去。

初九，明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

此爻主變小過也。翼羽同物，變小過下卦艮象，初在離爻，翼入見傷之地，是以垂。又離爲阻，阻則見礙，亦有遇傷意。言欲飛而墮也。君子于行，君子謂本爻，行謂變蹇，歷上互震體，諸言動辭之于，皆取變頤時下卦震，上卦轉震象。三日，內體三爻象。不食，謂下卦成艮，離下缺陽不食之象。有攸往又謂變小過，本爻至四，主人目六五，傷明之主也。上互變兌爲言象。本爻稱君子，與晉上稱侯對，亦謂文王于行，爲役於殷也。三日不食，言其朝夕從事，不遑暇食。有攸往，謂辭三公之職，去殷而歸周也。旁通之卦爲返本，故初至四取歸國象。主人爲傷明之主，殷用事貴臣崇侯惡來是也。有言，讒毁之也。豐之六五爲夷主與此卦取象同。

六二，明夷，夷于左股，用拯馬，壯吉。

此爻主自臨來兼變離也。三之位爲股，內體爲左，故稱左股。此爻箕子當之。箕子、殷同姓，股

肱之臣也。拯、舉也，上互轉艮爲反手象。馬壯吉、馬亦更取九三在坎體象、在臨時得初爻之助，故壯。箕子，當殷之內難，因而不死，必能以知全身、當時有援之者矣。故其象如此。

九三，明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。

此爻主變頤也。狩頤上體艮象，外卦爲南、變頤三之上，故言南狩。大首、取上互震象，震陽始出，故言大首。謂獸之大而能率其羣者也。得、初爻得之也。承臨時下卦兑爲得來。坎體稱疾，在下互。此言不可疾貞、既變而戒以勿守，其爲疾之常也。辭義以大首喻君，震爲諸侯也。南、南國也、爲文王巡治南國、而諸侯來歸於周之象。不可疾貞、謂文王猶矢臣節，以諸侯事殷而不爲暴舉也。

六四，入于左腹，獲明夷。之心于出門庭。

此爻主自屯來也。卦於三四兩爻之位當腹，內體爲左、故言左腹。三爻爲疾，已見於辭矣。腹、京師象。左、殷在周之東象。此言天降疾於殷都也。三爻自屯之五降而至內、又卦變小過時，三即在下互巽體，故承言入。心謂本爻、坎爲心，在明夷時故言明夷之心。門庭，上互震象，震又爲出。獲，上互成兑象，此亦兼言變小過初至四也。蓋殷之廷不可以處，而文王見機，居闇世傷賢之地，猶能得其意而遠去也。

六五，箕子之明夷，利貞。

此爻主變蹇也。二爻爲箕子本象，見傷於五，而五終變蹇，傷明者去，是箕子之善用其晦而志行也。二以箕子別於文王也。利貞，謂能遂其自靖之願。

上六，不明，晦初登于天，後入于地。

此爻主變艮也。晦目六二，二在離體、明雖見夷，明固在也。然久傷於下，是以不明而晦，本爻居明夷之終，故有此象。初後以卦體始末言，初九至上爲初登于天。上六至初，爲後入于地。登艮之象，此以初爻爲文王登天，即文王之積德聞於上帝，言入，亦承小過下互巽爲入來此爻，至初又過之，則象入之深也。入地爲失崇高之勢，然則上六一爻，紂當之矣。

䷤ 家人

家人，利女貞。

女目六二，居內得位之正、故言利貞。

初九，閑有家，悔亡。

此爻主自巽來兼變既濟也。陽閑陰者也，謂初三兩陽，家道之成，必閑於有家之始。

六二，勿攸遂，在中饋，貞吉。

此爻主自大畜來也。遂，春秋穀梁傳，遂，直遂也。謂大畜時上互震象，震已變故勿攸遂。又

傳所謂婦人無遂事也。在中，謂女之正位於中，在、取變頤下卦轉艮象，饋，説文云，餉也。謂本爻對大畜，象辭家食謂離，故言饋。凡祭祀之薦賓客之燕，皆以宗婦主之也。貞吉，即象辭之言利女貞。

九三，家人嗃嗃，悔厲吉，婦子嘻嘻，終吝。

此爻主變无妄也。家人，謂初九九三，九三居上，兄之象，初九居下，弟之象、婦子謂六二六四，六二在內、婦之象、六四在外，子之象，子對嚴君之稱。嗃嗃與熇熇通，文選注引埤蒼云，熇，熱貌。火熱則勢猛，象盛氣難親也。取三與四半離象。嘻嘻與熺熺通，廣雅訓熺爲熾。火熾則聲出，象戲謔相狎也。取三與二半離象。嗃嗃猶有閑家之意，故悔厲吉，以家人不過陽之亢也。嘻嘻乃未有不壞其家者，故終吝，以婦子將肇陰之羞也。

本象下卦離上互離，而毗於九三之一陽，離象環區、九三當閫分內外之地，故於三分言婦子，以子屬六四，而四爻之辭，言女德亦但歸之，二若父母則統持乎家，以稱至尊者故別之處於天位。

六四富家，大吉。

此爻主自兑來兼變離也。富目六二、與睽言巷對，謙卦象傳，鬼神害盈而福謙。京房，福作富。此富又福之假借。離體中爻稱福，自兑來，上由外至二又得三陽爲比、應家之道成於此，故稱大

吉。

九五，王假有家，勿恤吉。

此爻主自需來也。王謂本爻，假同格凡古金之文稱王所至皆是作各，即格古文，虞翻訓至也。此卦之通體爲家，故九五得稱家。恤，九三六四偏坎象，五與二應，相得，故勿恤吉。

上九，有孚威如，終吉。

此爻主變頤也。卦變頤九三化陰爲應。威如，與大有五同辭，謂上卦變艮也。君至尊之稱，父母亦至尊，而爲家之主，故上九象之。然分論之，乾爲父，坤爲母，上陽本乾爻，故稱父。若母則目伏而當變既濟之一陰爻也，母本從慈，茲皆主威如爲義，孝經所云以事父母日嚴者也。

䷥ 睽

睽，小事吉。

小，陰也。小事吉，謂自无妄來。六二之陰至五。

初九，悔亡，喪馬勿逐自復。見惡人无咎。

此爻主變頤也。變頤得旁通，故悔亡。馬目上九，艮得乾之上爻稱馬，在外體又居上稱喪，下與三應而相得，故勿逐自復。逐取變頤下卦震象。見惡人无咎，人目二惡兑之象，陽爻爲醜，陰爻

爲美，惡言其醜。孟子、雖有惡人，齋戒沐浴亦可以祀上帝。與西子對舉。莊子，衛有惡人焉。郭氏注，惡醜也。是惡人即醜之證。此見，非僅相遇之見，謂加以容貌，不以其狀之陋而慢之。禮記表記云，君子不失色於人。正此之謂。故傳曰，以辟咎也。與離初九之辭同。

九二，遇主于巷，无咎。

此卦主自訟來也。六五居尊位稱主。巷者，一切經音義引三蒼云，巷，里中別道也。謂上卦離，別道偪側而曲折旁達，與直行之徑殊，離一陰麗於二陽之中，象之睽時，乖離不合，必委曲以、求通，終有所合，故言遇主于巷。在二五爲正，非以邪相交，故无咎。

六三，見輿曳，其牛掣、其人天且劓，无初，有終。

此爻主自巽來兼變離也。輿謂本爻、離爲輿。曳，行之鈍也。牛目五爻，掣當從説文作㸷。爾雅，牛角皆踊㸷，狀之醜也。兩爻皆失位，故其象然，人目九二，初九所謂惡人也。无妄時下互艮爲鼻，今九居二，鼻象毁，故言劓，天謂天疾，春秋穀梁傳云、有天疾者，不得入乎宗廟。五，天之位，九自五來，故言天且劓。且取變頤下卦震象，謂劓且由天所棄、非人之故，蓋因惡疾斷爛而脱也。睽非吉卦，惡爻在下，故无初。變離得旁通，故有終。

九四，睽孤遇元夫，交孚，厲，无咎。

此爻主變大畜也。本卦自二至五成兩離象，而九二有初，陽爲之輔，上九則否。孤之象變大

畜，外卦成艮，又爲孤，故先著之、初九陽居陽位、稱元夫，四變陰下與爲應，故言遇。交孚，四處兩坎之交，謂又能與上下二陰相孚也。變大畜，九降三，故厲。陽合其羣，故无咎。

六五，悔亡。厥宗噬膚，往何咎。

此爻主自无妄來也。宗與主異名同實，謂本爻。噬膚，當對噬嗑象參合取義。噬嗑下卦震六二爲膚，此卦自无妄來，九五既降二，而六二變入離，離爲飲食，故又有噬膚之象。往，即指二之至五變睽似有咎，然終與二通，故言何咎。

上九，睽孤見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之壺，匪寇，婚媾。往遇雨則吉。

此爻主自兑來兼變未濟也。本爻窮於上，又不與陽比，因睽而孤之正象。上卦離爲見，諸所見，皆五主之也。豕目六三，取六三與九四偏坎象。塗目九四，在坎體，水中堅泥爲塗，三在四下，故言負塗。鬼目六五，取六五九四偏坎象，坎爲隱伏，故象鬼。車謂四坎爲車，五在四上，故言載，於四取負載者，四爲兩坎之交也。先張之弧，謂上九合六五偏坎爲弓象。後說之壺，謂九四合六五偏離爲壺象也。鬼豕幽濁之物、不可以處張弧，疑寇之欲射我也。左氏春秋傳述歸妹之睽，占辭云，寇張之弧。說壺，疑寇之誘我也。壺飲器上九處睽之極，徬徨於外，以成眩惑，而復驚懼不定，怪生於心，遂妄見於目，此亦事之至常，然皆乖離之所致也。匪寇婚媾，目九二，二稱惡人，則亦寇之象。然五爻自兑來，九二得上與之應，則始睽而必終合，故爲婚媾之象。往遇

雨，則吉、此又言兼變未濟象，往謂初爻往交於陰，下卦成坎，故言遇雨。變未濟得旁通、則諸爻化合而象之凶者盡去，故言吉。則兼喜辭下卦兑象，家人上九以變既濟，伏陰爲母象，與此卦初九以變未濟成陰爲雨象，正相對也。

䷦ 蹇

蹇，利西南，不利東北。利見大人，貞吉。

西南，外卦利，謂震之變蹇，初九至五。東北、內卦不利，謂震之變蹇，九四至三。震四爲笑言之爻。今見抑過，故言不利。大人，目九五，貞吉，亦目五。利見大人，即大蹇朋來之義也。

初六，往蹇來譽。

此爻主變大過也。往字冠卦名之首，與來連文，故皆有配文。變大過，下卦巽爲譽卦只二陽。爻辭之言往來，目五，五在險中、蹇之主名也。故爻辭稱大蹇。來目三，來則知止、凡爻之諸言來，皆聽命於三者也。初九距險遠，先止而知變，故得譽。

六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。

此爻主自明夷來也。王臣，王目五九、三其臣也，故亦謂三。此故當訓難，國語鄭語韋注，

故，猶難也，繫辭傳，明于憂患與故。憂患故，皆坎象。躬謂震時上卦，震爲躬，故言躬。匪取萃時上互轉兑象，今已變言匪躬者不以躬也。兹六二六四上六皆在坎體亦故也。雖爲三所比應，而實皆並集於五、五所以稱大蹇也。此卦或自震來，或自升來、故稱蹇。蹇而以自震來爲正、因主之而言匪躬之故，謂鞠躬盡瘁，公而忘私也。

九三，往蹇來反。

此爻主自震來兼變坎也。自震來，爲九四降三，內互成坎。六四陷重險之中，至變萃，則六四降三，外互成巽，巽爲退、故言反。變本六四之所主。言於三者，三以爻動也。此亦例中所恒有也。

六四，往蹇來連。

此爻主變萃也。本爻上下皆陽。連、謂連於二陽以成離，傳云，當位實。以九三九五皆當位陽、稱實，變萃已於三發之，此但明本象。

九五，大蹇朋來。

此爻主自萃來也。冠卦名言大，大謂王也。蹇之世，正膺天步之艱難者矣。朋陰類六四，六與五相比，六二與五相應，故言朋來，來取萃時上卦兑象。九五陽剛中正象人君有德，以居難之位，羣臣皆樂爲之助。論語云、爲君難爲臣不易。共爲其難故不易也。此卦又取升時下互兑爲

涉之伏象，升之下體巽，中爻爲大川、二五交易涉川之象。然九二升五、變蹇則又成大川象，則仍當用涉矣。今不言川而存涉象，亦與大過隱取大坎而言涉人配文同。

上六，往蹇來碩，吉，利見大人。

此爻主自艮來兼變既濟也。陽居五得位得中稱碩。解以二爲公，復取矢象，矢者公藏於身之器也。此卦以五爲王，復言碩，碩亦象爲王豐於身之德也。毛詩傳，碩人，碩德之人。上與五同德濟蹇，故吉。利見大人，明變既濟，則坎離正，而險者不爲險也。

䷧ 解

解，利西南。无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。

利西南謂升之變解，九三至四。无所往，謂艮時上九，在卦體之終。來復吉、謂至二得中。有攸往夙吉，又謂卦自晉來，六二與上易位，外卦四爻當夕，五爻當夜中，上爻當夙，二至上爻，故言夙吉。以上爻去下卦之險已遠也。

初六，无咎。

此爻主自震來兼變未濟也。陽動而陰承之、故无咎。

九二，田獲三狐，得黃矢，貞吉。

此爻主自升來也。田，二之位。狐，説文云，妖獸，陰類也。坎爲狐，初六六三六五三陰皆在坎體，三狐之象。九二或與之比，或與之應，故言獲。獲，取升時下卦轉兑象。本爻坎又爲矢、中位稱黄，得取升時下互巽象，九二得中、故貞吉，得黄矢，所以申獲三狐之故。蓋既射三狐，而黄矢依然不失，以再待射隼之用也，九二爲卦之主爻，此三陰已服，陽道能申之象。

六三，負且乘，致寇至，貞吝。

此爻主變升也。負目九四，在三上諸負，乘目九二、在三下稱乘。此與蹇言往來專目二陽爲相配之文。且取坎時下互震象。寇目九四，變升九四入内體，故言寇、至下互成兑、兑致之象、故言致。六三至四得位而吝，故言貞吝。

九四，解而拇，朋至斯孚。

此爻主自艮來兼變坎也。拇，手大指，説文云，拇、將指也。將指、即手大指，艮時下卦艮爲手，故言拇，變解則艮象不見，故言解。拇而猶女，謂本爻以二目四之稱。朋至斯孚、至取坎時下互震象。此主變未濟，言未濟與蹇變既濟相旁通。朋謂蹇之二也。蹇二來入解二相得，則孚而化矣。

六五，君子維有解，吉，有孚于小人。

此爻主自晉來也。君子謂九四，卦自晉來，上九至二而九四以化震動乎險外，而成解之終，是

四處其易，獨能不陷於險也。維惟唯三字古通用，震滅巽，故爲無所疑之辭。小人謂本爻，及六三與四爲比，初六與四爲應，有孚言相固結也。此謂九四助九二，以服三陰。

上六，公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。

此爻主變大過也。公目九二。射，承得黃矢言。隼，國語魯語註，隼，鷙鳥。今之鶚也。謂變大過，上卦兑，兑爲隼象。鴻性隨陽而喜暖，則取象於巽。隼性背陽而喜寒，則取象於兑。兩卦反易，性自殊也。墉，本卦下互離象，兼取高下卦巽象。此爻距二遠，不相比應，不服於陽之象，故終取之。既變大過，下互離體、不見，仍言高墉者，夫子於蹇彖傳言知。目離、則此卦離體亦知象。謂上六小人既颺於外，而非易得，欲取之則當先引用其知也。上九既服而難盡解，故无不利。

家人睽蹇解四卦，分從坎離得義。家人下五爻爲兩離之連互，離象，家殊內外之區、中含坎爲限、故傳於九三之陽取言交也。睽上五爻爲兩離之連互，離爲目，説文，睽目不相視也。一離不正，故稱睽。蹇上五爻爲兩坎之連互、坎爲曳、亦行之象，一坎不正，故稱蹇。解下五爻爲兩坎之連互、一陽己出重險之外，斯於象爲解矣。其四爻言負且乘、與睽於三言負言載同。

䷨ 損

損，有孚。元吉，无咎。可貞。利有攸往。曷之用二簋、可用亨。

有孚，謂五與二孚。六五得中，故稱元吉。无咎、可貞、利有攸往、謂泰，初之上。言曷之用，以觀上之所需也。用取互震象。簋，黍稷器也。震爲簋，二陽相連，取兩簋象。震又爲享，以上享下，故又取轉震，損之時取下者無多，用二簋尚儉也。

初九，已事遄往，无咎，酌損之。

此爻主自蠱來也。已，止也。上卦艮象。已事，謂上既舉而未果成之事。遄，下互震象。四遄同震動之速也。往，往從之也。急公，故无咎。酌目下卦轉巽，巽爲進退能酌之象。乾僅初爻之上，二爻不動，故言酌損之也。明下之奉上、正供之外無過則，之，舉凡諸言之，取下互震上卦轉震象。

九二，利貞。徵凶、弗損，益之。

此爻主自噬嗑來兼變中孚也。利貞、謂九四至二得中。征凶、謂六二至四失中。弗損，言弗下互震象、謂本爻之陽不動而變中孚，上卦六五成陽，故言弗損益之也。

六三，三人行則損一人，一人行，則得其友。

此爻主自泰來兼變賁也。三人，乾之三爻，震爲行，併取下互震上卦轉震之象。一人，謂上九離羣至上，故言損一人。説文云、同志爲友。友謂下卦六三，三與上爲應而能相得，故言得其友。得，下卦兑象，蓋明陰陽之道、同類相處則志殊而勢易分，若獨立，而遇其偶，則志合而交以固矣。

六四，損其疾，使遄有喜，无咎。

此爻主變噬嗑兼變未濟也。疾目上九。泰時上九在三，四之疾也，出外爲損。其疾使遄，使謂指使，取下互轉艮爲指象。兑爲説，故言有喜。有，亦取下卦兑象，與无妄兑言有喜同。以和説相應，則疾亦不爲疾矣。无咎，謂變噬嗑四至二。

六五，或益之十朋之龜，弗克違，元吉。

此爻主變頤也、十朋、直之多。古人準龜以貝，數貝以朋。崔憬曰，元龜價直二十六貝，龜之最神貴者。雙貝曰朋也。離爲龜，變頤爲大離、故言十朋之龜。此變自二，益之，謂下以是重寳予上也。或，泰時下互轉巽象。弗克違，謂損下益上之時，雖欲違於是而不能也。承自蠱來爲辭、蠱下互兑違之象，而下卦爲巽，則又弗之象，故弗克違也。元吉，謂本爻與象辭同。

上九，弗損，益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家。

此爻主自歸妹來也。九四至上，非由下卦之動，故言弗損。下以範陰，故曰益之。无咎貞吉利

有攸往，兼言爻自泰來，貞吉即彖言可貞，臣目六四，陰爻主臣道者也。四自上動而下，故言得臣，得兼取變中孚上卦轉兑象。内體爲家，六四兼自噬嗑之二來，而兑又爲毁折，故言无家。令尹子文毁家以紓國難，即此言無家之謂，亦損下益上義也。

䷩ 益

益，利有攸往。利涉大川。

利有攸往，謂否之上九，自上至下，而九四升五，故傳言中正有慶。利涉大川，謂變賁也。大川者，九五，故傳言木道乃行。乾爲大川、巽爲乾初之旁行，巽中爻即乾之中爻也。言木道著其爲巽、而非純乾。

初九，利用爲大作，元吉，无咎。

此爻主自漸來也。大作、作，爲也。禮記緇衣，毋以小謀敗大作。陽稱大震，主興起，故言大作。併取下卦震上互轉震之象。兩震相向爲動於上而應於下，事之公者也。陽居初，稱元吉。下能應上。故无咎

六二，或益之十朋之龜，弗克違。永貞吉，王用享於帝，吉。

此爻主變頤也。變頤又爲大離，故復言十朋之龜。此變自五，益之，謂上以此重賓予下也。

或，取否時上互巽象。凡諸言之，取下卦震上互轉震象。弗克違、當損上益下之時、雖欲違於是而不能也。承自隨來爲辭，隨上互爲轉兑違之象。而上卦爲轉巽、則又弗之象，故弗克違也。永貞吉、謂變頤六二不動。王謂九五、帝謂上九，下卦震爲享，故言王用享於帝。吉，此又謂本象也。享帝圜丘之祭。

損益二卦言用享，皆自爲一義，而互相配。益、言王者之郊天，損，言天子之饗元侯也。

六三、益之用凶事，无咎，有孚。中行告公用圭。

此爻主變賁兼變既濟也。凶事謂本爻。有其事則有其政。巽陰生於內虛耗象，故稱凶事。周禮以荒禮哀凶禮。即益之用凶事也。爲益之知所急者，故无咎。中行謂六四，有孚言四居上下之際，爲比爲應，皆見信於五與初也。公目初九，告者，自上告下，九五之王在上，使四將命，故取轉兑象。公在初位、旬宜於下，而建爲方伯震建侯四近之尊臣、周禮所謂大行人也。艮爲圭，二陽相連，蓋取兩圭象以與損彖言二簋爲配文。圭以致其禮，珍圭以徵守，以恤凶荒，是也。用取上互轉震象，用兩圭急民之事，不一告也。

六四，中行告公，從，利用爲依遷國。

此爻主自否來兼變噬嗑也。中行告公，承六三言之，下卦取轉艮言從，從者、從上意、謂君以益下爲急，臣自不敢違也。利用爲依遷國，又明一義。遷國謂三，外體爲國，六三兼自賁之五

來，而巽又爲退，故言遷國。依者，依民意也。取中孚時下卦兑象。用取上互轉震象。太王因狄人之侵，棄其土地，携民以遷於岐山之下，即此言遷國之謂，亦損下益上義也。

九五，有孚惠心，勿問，元吉，有孚惠，我德。

此爻主自賁來兼變中孚也。心目六三、德目六四、德爲陰、德心取偏坎，皆中孚時象。元吉，初九也。二巳變陽，而六三與之爲比，下之受益，無待於初矣，故曰勿問元吉。勿問者，兑爲言上互艮滅兑象。我，九五自我也。惠當訓順，取上體正巽下體轉巽象。有孚惠心，謂五孚三上順下也。有孚惠我德，謂二孚四下順上也。

上九，莫益之，或擊之，立心无恒，凶。

此爻主自隨來也。莫益之。言莫，上互艮，陽止於上之象。擊又取艮爲手象，言或與六二取象同。立心无恒，心。下卦初九六二偏坎象，立亦震象。本象上卦巽爲不果，无恒之象，故言立心无恒。凶，謂當静守不爲所動。

䷪ 夬

夬，揚于王庭，孚號，有厲告自邑。不利即戎，利有攸往。

王庭，謂爻位之五，無對象，與艮言廟同。揚目九五。揚主宣發，謂聲其惡。孚謂上孚三，欲

三之往成履，故呼號之也。上卦兑爲號，陰居陽上，故有厲。外卦爲邑。告，兑之象。自，亦兼取兑象。陰爻之爲賊害者稱戎。即戎謂九二與上六交易，變同人下互成巽，巽爲即也。此卦以二獨至上，變大有爲正，若交易則非正。言不利即戎利。有攸往，專目五，謂陽長成乾。泰之上卦伏乾，故夬亦從泰卦取上卦伏艮，九三之言有愠，即目伏艮。

初九，壯于前趾，往不勝，爲咎。

此爻主上二易變同人也。前趾，目上爻之陰，承大壯言，壯于趾來大壯時上卦震爲趾。此五陽上生，故目未變之陰，稱前趾也，然此言壯，自目陰謂上卦伏艮，上六得用其一陽也。往，謂九二上往，往則見克而反使上入於内，故言不勝。爲咎，即彖辭所謂不利即戎也。

九二，愓號，莫夜有戎，勿恤。

此爻主二之上變大有也。外卦兑上爲號，與五又偏離象，故言愓號。知愓而號，有思欲服順之象，外卦爲夜，故言莫夜有戎。勿恤，則又取上兩爻偏坎象，謂二當至上也。

九三，壯于頄，有凶。君子夬夬獨行，遇雨若濡，有愠无咎。

此爻主三上易變履也。頄，翟子元注，面顴頰間骨也。乾爲首，九四居上，互乾之中爻，故象之徒有高骨不能致五官之用，故言有凶。君子，謂本爻。夬夬，言夬以兩體相易，與三與上兩爻相易成兩夬之動，皆三至上也。獨行遇雨，又專就此爻之變爲辭、乾爻主行，九三在下卦乾

體。三陽爲羣。今離上往，故言獨行。上五兩爻偏坎雨之象，亦濡象，上卦兑爲遇、遇雨，故言濡。亦往而不勝象也。愠，内伏艮象，春秋穀梁傳，所謂義形於色矣：當往則往，何咎之有。

九四，臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。

此爻主兩象易變履也。夬姤兩卦，三四之位，皆取臀象，此卦四稱臀，與剥四稱膚同。陰爻爲膚，今爲陽，故言无膚。行目三，次且，王肅作趑趄，云，趑趄行止之礙也。三重剛不中見塞，故言次且。上卦兑爲羊，變履上降四居巽體，巽爲繩化牽象，故言牽羊。乾體雖居外而説以上應，故悔亡。聞言不信，上與五兩爻成半坎，坎爲耳，故稱聞。上卦兑故稱言。外卦伏艮，離破則不明，故不信，此謂上無先事之識也。

九五，莧陸夬夬中行，无咎。

此爻主上之二變同人也。震爲草，莧謂馬齒草之惡族，大陸澤名，則澤上之地亦稱陸。此外卦兑爲澤，又象於地爲剛鹵，鹵以日積而厚，大壯時外體震陽上長而成，兑爲莧草，既生而見掩於斥鹵之象，草性惡鹵則將盡矣。故又重言夬夬，中行目九三與之爲應，而上至二不爲所犯，故无咎。

上六，无號，終有凶。

此爻主上五易變大有也。號爲本爻居兑象，變離則无號矣。夬之成乾、以九五之剛長，今五乃進而與上交易無復，上息於消息爲無乾，夫能勝上六之陰者，惟九五之一爻，故著終有凶之戒辭。

䷫ 姤

姤，女壯，勿用取女。

女目初爻，壯謂下卦伏震，初得用其一陽也。取女、謂變大有九五與初相易也。取上互成兑象。勿用、取女，與夬象不利即戎爲相配之文，彼言即下互成巽象也。

否之下卦伏乾，故姤亦從否例，取下卦伏震，四爻之言起，凶目初伏震爲起。

初六，繫於金柅，貞吉。有攸往見，凶，羸豕孚蹢躅。

此爻主初二易變同人也。柅，子夏傳作檷，釋文引説文舊本云，絡絲柎也，目九四。乾爲圜，圜則利轉，故稱檷。乾又爲金，故稱金檷。陰爻柔細象絲，四與初應，故爲繫于金檷象也。貞吉，謂變同人，初六至二得正。有攸往見凶，又兼及初六至四之變小畜。小畜陰越於外，陽被其畜，故言凶。見者，謂上五成離本象，下兩爻偏坎象，爲豕，巽爲羸，故稱羸豕。孚者，浮之省，韋昭國語注，浮，肆也。取偏坎不寧之象。蹢躅，初在巽體，巽爲進退，又坎爲曳蹂躪

之象。此又謂終將至四而不可制以四，實與之爲應也。

九二，包有魚，无咎，不利賓。

此爻主初之五變大有也。魚目初，在巽體。包謂本爻，包之使陰不上行，故无咎。賓目九四，自五降者，主初六之陰言，故九四爲賓。不利賓，言魚不當登諸筵席而薦享賓也。禮燕禮無魚。

此爻變大有，初六入於五之位，以魚薦賓之象。

九三，臀无膚，其行次且，厲无咎。

此爻主兩象相易變小畜也。三爲臀之正位。行目四，亦重剛不中而見塞也。故與夬四反復同辭。九居三、過剛故厲。變小畜，不同上體三陽之受制於陰，故无大咎。

九四，包无魚，起凶。

此爻主四初易變小畜也。四與初應，亦包之象。初陰上之四，而四失所包，故言包无魚也。起凶，初之自起、謂下有伏震、震爲起也。

九五，以杞包瓜，含章，有隕自天。

此爻主五之初變同人也。艮爲瓜蓏之屬，姤陰上生成艮爲瓜。杞，虞翻注，杞，杞柳，木名也。孟子趙注，杞柳，柜柳也。是杞爲柳屬。巽之象。其性柔肕，可屈以爲器，謂之桮棬。以杞包瓜，謂瓜在内而爲桮棬所容之象。此包目二。含章，謂初六之陰爲九二所含，此傳所云，

天地相遇，品物咸章。又取吉象。有隕自天，隕者下卦初六九二成半坎，坎爲陷隕之象。有，取下卦轉兑象家，自，取變大有時上互兑象，五在天位、降則爲命，隱取巽爲命象。

上九，姤其角，吝，无咎。

此爻主初五易變大有也。角目初六之陰，陰爻象角，此在初爲角之萌。初之五上九與之遇，故言姤其角。陰既得中，上九居外爻，故吝。然陰不爲害，故无咎。夬於初言趾。姤於上言角。皆非位之所當，則入配象。

䷬ 萃

萃，亨，王假有廟。利見大人。亨，利貞，用大牲吉。利有攸往。

亨目九五。廟下互艮象。連上爻複廟重屋之象也。卦位内體爲家，外體爲宗廟，象以位取無配文。此王謂九四也。大人謂九五。亨利貞謂變震五陽至初，用大牲吉，説文云，牛大牲也，坤爲牛，二在坤體，故言大牲。用，取下互轉震象，用於廟也，謂變解。利有攸往，謂二陽之往升之六四，言王用亨于岐山，王謂文王，則此亦文王用祭宗廟之象，詩大雅所云，肅肅在廟者也。

初六，有孚不終，乃亂乃萃若號，一握爲笑，勿恤，往无咎。

此爻主自臨來也。孚謂臨時六四下與初應，今初九上升九四，乃相背以行，是爲有孚不終。

亂，惑亂，其言乃亂乃萃，謂雖亂而卒以成爲萃之道也。號，上卦兑象，下兼舉卦自屯來爲辭，蓋以本爻亦有爻之通例也。屯初之四，上卦成兑，故號。一握，握手相見貌，下互艮爲手象，笑者，屯時下卦震爲笑，艮爻自震來，故言一握爲笑。蓋笑上六之陰窮而徒號之無益也。勿恤，往无咎，仍明本象兩象相易，乃卦變出入以度之特例。內外兩體，六爻皆動者也。惟爲特例，故臨之初九，於此未能定其所從而志亂也。然雖以成萃而上六終爲失類，是以呼號於上，而反有自屯初來四之陽笑其後焉。以見此卦上六之萃陽不如大畜上九之畜陰爲能固也。勿恤，上六九五偏坎象。往无咎，仍言此爻主自臨來之爲正。

六二，引吉，无咎，孚乃利用禴。

此爻主變解也。引者謂此卦變大過，六三先動，六二次動，連成偏坎爲引弓象也。陰化陽故吉无咎。變解下體成坎，坎爲禴，故言用禴，禴祭之薄者。孚者，二與五孚，言祭必先以誠，春秋傳所云，苟有明信，蘋蘩薀藻之菜，潢汙行潦之水，可薦於鬼神者也。乃者緩辭，誠必積久而後通也，取上互巽象。

六三，萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

此卦主自屯來兼變小過也。屯初至四成兑，故上爻爲嗟象。言如、取上互巽象。无攸利，即目上六。往无咎。謂六三至五，變小過陰乘陽，故小吝。

九四，大吉无咎。

此爻主自蹇來兼變坎也。陽稱大蹇時六居四，今變陽與上陽比，故稱大吉。變坎四降二得中，故又言无咎。

九五，萃有位，无咎。匪孚，元。永貞悔亡。

此爻主變震兼變既濟也。易之大例，陽爻秉乎乾，而位正於五，故言有位得正，故无咎。匪孚者，匪之辭，取上卦兑象，六二與九五爲陰陽之正應，本當相孚，然此爻非變解所主，故言匪孚，元。永貞，即目九在初言之也。悔亡，謂變既濟得旁通。

上六，齎咨涕洟，无咎。

此爻主自觀來兼變大過也。咨當從資，下互艮爲資，齎取坤爲特載象，在鼻曰涕，在目曰洟，皆坎水之象。上六處半坎體中，故曰涕洟，此言哀禮弔而致賻之事。孔子説驂於館人，惡夫涕之無從。合卦爻之義。上六於觀時在四爲侵陽之爻，今至外，故无咎。

☷☴ 升

升，元亨。用見大人，勿恤。南征吉。

元亨目九二。用見大人，謂變蹇。蹇時九五，稱大人，此外由二升變利，言用特取震爲用也。

恤，取下卦轉兑象，初六九二偏坎象。外體爲南征，言征，伐坎爲征，九三上動，至四復動，至五遞移皆成半坎象，故言南征也。得旁通，故吉。

初六，允升，大吉。

此爻主自臨來兼變大過也。初六在下卦巽體，巽爲允，故言允升。大目九二九三兩陽合志，故吉。

九二，孚乃利用禴，无咎。

此爻主變艮兼變未濟也。禴謂變坎，此卦變坎，三爻主之，此爻則尚其未孚時也。无咎，謂緩之亦无咎也。明當爻先變艮對萃五爻辭，觀之自明，此言乃爲難辭取下互轉巽象。

九三，升虚邑。

此爻主自解來兼變坎也。外卦爲邑。虚，墟之古文。聲類，墟，故所居也。外卦坤爲土陰象荒蕪，故言墟。此專目五，升謂至五。

六四，王用亨于岐山，吉，无咎。

此爻主自蒙來兼變小過也。王謂九三，蒙時上卦艮爲山，變升上互震。用，亨象。岐山，與萃自屯來，取下卦震爲笑對。用亨，與萃自屯來，下互爲艮言一握對。艮在外卦爲西，岐山在西者，不稱西山，而取坤爻，陰偶而拆，特著之曰岐山，明乎爲周之望，而言王之爲文王也。

六五，貞吉，升階。

此爻主變蹇也。九至五得位得中，故言貞吉。階，説文云，陛也。目九三在上互震體，震一陽踐履二陰，階之象，此以階當五爻之位，殆天子之九陛矣。

上六，冥升，利于不息之貞。

此爻主自觀來也。上爻之位稱冥。不息，目初六。觀時初六在四，陰之方長而消陽者也。變升爲雜氣卦，下兩爻，得半坎有含章象。則初六不復爲觀時之上息矣。故言利于不息之貞。

䷮ 困

困，亨。貞大人吉无咎。有言不信。

亨目五，貞目二，大人亦目二，上卦兑，有言，目上六，不信，不可信也。變豐上卦化震，尚行故廢言矣。

初六，臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。

此爻主自節來也。節時初六在四，四臀之位也。變困六四至初，人坐則臀委地，此取坐之象。臀謂本爻。説文云，株，木根也。株木者，帶根之木。巽下陰爻象木之根，在坎上則爲浮露之象，故言株木。初與四應，故受其困。坎爲幽谷象，連上互巽體，故言入于幽谷，次言于爲動

辭，取變坎時下互震象。內體三爻稱三歲。離爲見，坎滅離，故三歲不覿。

九二，困于酒食，朱紱方來，利用亨祀。征凶。无咎。

此卦主自否來兼變未濟也。酒食，坎象。酒食人之所欲，然溺於其中，過爲酣飽，則見困也。朱紱，紱謂下互離，字與韍、紼、芾皆通用。毛詩傳，芾，韠也。離外陽象革，中得坤爻，坤爲裳，紱亦下體之飾，言紱與言裳同。乾鑿度云，天子三公九卿朱紱，諸侯赤紱。本爻在內，天子三公九卿象也。朱大赤之色，乾爲大赤，九二得乾爻，故稱朱紱。取變坎時下互震體，故言方來，此謂膏粱文繡富貴之享更迭相逼也。利用亨祀，此祀爲盛祀，取變未濟外卦成離象，蓋謂郊祭大報天而主日也。與井取變既濟內卦成離言福對。兼取卦體變坎下互成震，故言亨祀。征凶无咎，又謂六二至上。

六三，困于石，據于蒺蔾，入于其宮，不見其妻，凶。

此爻主自咸來兼變大過也。石目九四，咸時在下體，艮爲石也。蒺蔾一名茨，草之生實多刺者。坎之象九二，在坎體中故稱蒺蔾。下互爲離，麗而不去，故言據。坎爲宮，貞中爻入于其宮，入仍就上互巽象。妻目本爻，巽又爲伏，伏故不見。此爻諸象皆由失位非正，故統繫以凶辭。

九四，來徐徐，困于金車，吝，有終。

此爻主自恒來也。來，上卦兑。卦象兑，陰内附陽稱來。徐徐，子夏傳作荼荼。翟子兄同，安舒貌，上互巽象。坎爲車，中爲乾爻，言來，取變坎時上互轉震象。此爲諸侯入朝受車之象，故言金車。吝，本爻，雖有初之與而見吝於六三也。卦以得旁通爲有終，謂依九五所主，此爻當變坎也。

九五，劓刖，困于赤紱，乃徐有説，利用祭祀。

此爻主變坎也。坎時上互艮爲鼻，下互震爲足，兹陽爻在四，斷鼻斷足之象，故言劓刖。外卦兑爲毁折，是以應支體之殘傷也。紱，仍取下互離，同功之三又在坎體，坎爲赤，故稱赤紱。内外爲别，本爻應諸侯之象，而取所服於爻外者，以紱乃下體之飾，離在下互中爻，當膝股之位也。辭與劓刖相屬，此蓋以貴得刑爲受困之尤重者矣。乃徐有説，徐上互巽象，説謂變坎，則離去而得脱也，亦上卦兑象。乃者緩辭，亦上互巽象。上卦變坎，故言祭祀，以卦之時位推之，則祭祀爲薄祭也。此卦内爻主在内之天子，五爻主在外之諸侯，與既濟同。天子有郊禘，諸侯則但有時祭而已。

上六，困于葛藟，于䠥卼，曰動悔有悔，征吉。

此爻主變豐也。葛藟二物，皆藤屬。震爲草，葛善緣物，其本有力而韌，故取震之中爻化剛而從兑象，與隼之取兑本於震爲飛鳥同。藟尤善繞物，字從畾。畾，迴也。則取半坎象。上六在

兑體，又在半坎體，故言困于葛藟。于臲卼，相承爲文，次言于，則動辭，取變坎上互轉震象。物之不安者稱臲卼。此又取變豐六五九四偏坎象。曰，即上六之有言也。動謂變豐上卦成震，上六窮爻不知所以自責，反嘵嘵有言而責五之變豐。以輕動謂其動而失位以生悔，將終不能亡其悔也。征吉，反辭，謂豐四再至五而變既濟，則悔亡也。

䷯ 井

井，改邑不改井，无喪无得。往來井，井汔至，亦未繘井，羸其瓶，凶。

外卦爲邑，恒既變井，咸又變井，均上卦爻動是爲改邑。改目六四，四在下互兑體，兑爲毁，故言改。而井之主在五，居坎體中，坎爲通，水常通而不塞，是爲不改井也。无喪无得，謂上初兩爻不動，得用下卦轉兑象，无得與无禽同義。往來井，井謂内外往來以成兩卦之變也。至，取變旅時下卦轉震象，震爲至是也。汔，幾也。取變坎時下互震象。汔至者，爻位至四，水幾至而上也。言未取上互兑象。繘、方言云，綆，關西謂之繘。以繩加諸收以上水者。取下卦巽象。未繘井，言未及用也。蓋必上爻用收，乃爲繘井時矣。瓶目六四，説文云，缾（同瓶）罌（同甖）也。甖，缾也。瓶甖同物但有大小之分。本卦上互離，離體中虛爲瓶甖象，四爻陰小，故言瓶羸。四連於下巽之象，四當井道未成，尚不施繘，則反見累於巽象之下弱以

貽其凶。言瓶損而失其用，不能上水以爲養也。

初六，井泥不食。舊井无禽。

此爻主變旅也。泥謂變旅，六二九三半坎象。不食，取變坎時下互轉艮象。本象下卦巽爲舊，井无禽，兼明恒之變井，言先已不能於此得禽也，傷久而廢棄之意。

九二，井谷射鮒，甕敝漏。

此爻主變坎也。井谷、井所穿之谷，謂上卦九五。鮒目初六，巽爲魚，故言鮒，鮒一名鯽。射目九三，此言由井谷投竿於水，以籍魚也。坎時下互震上互艮，其象爲動乎下而止乎上。今陽尚據三，奪其機而反用之，則成由上向下之射象矣。故連井谷爲辭。又内卦巽爲入，射必入深，巽之象也。甕目井五，仍在上互離體，五爻陽大故言甕。瓶小汲水甕大容水者也。兑爲毁折，故言敝。變坎則離下爻失漏之象。

九三，井渫不食，爲我心惻。可用汲，王明并受其福。

此爻主自咸來也。渫，説文云，除去也。目四在下互兑體，兑爲發，謂出其污而發爲新水也。不食，取變坎時上互艮象，言謂雖渫而不食如故也。我爲六四之自我，咸變井六四主動，故以主象歸之。四由内至外，言我著其爲行人也。行人微者，故此亦得以陰爻取象。惻，心之仁也。坎爲心，在上卦爲仁，四與同體，故言爲我心惻也。可用汲，汲之者九五，王明謂五也。謂此

卦以二爻主變坎，中爻與五氣合，則水無所阻，用汲之象，言可取變坎時上互艮象。五爻主變既濟，下卦伏離，中爻爲福，兼取卦體變坎，上互成轉震，爲受福之象。蓋王明取坎水爲鑑之象。王者之鑑，能照萬物使各得其所者也。井渫不食，象賢人有德，不見用於上，而萬物不被其澤，故其辭如此。

六四，井甃，无咎。

此爻主自恒來兼變大過也。甃，馬融謂瓦甓。目九三恒時在上卦震爲仰瓦象，古人治井，垣用大瓦環成，今人發土，往往得之。恒二至五，而甃漸移而下，脩井之象。井賴垣以立，能修之使固，故无咎。言君子欲養人，不可不先以自治。

九五，井洌寒泉，食。

此爻主自泰來兼變既濟也。洌，廣雅云，清也。下互兑象，兑爲見，謂清澈可以見底也。泉目本爻，在坎體稱泉。自下卦乾初來，乾爲寒，故言寒泉。食取上互離象，謂養萬物也。此卦，於水言食不言飲。考古甃篆文屢見飤字，飤食二字相通，食於井爲古人之通語矣。

上六，井收勿幕，有孚元吉。

此爻主自涣來也。收，虞翻以爲轆轤是也，坎之象。勿幕。幕，井罨也。幕乃艮象，艮以一陽下覆二陰，故其象爲幕。涣上九降三下互成兑，兑象滅艮爲藏幕不用之象，故言勿幕。勿幕，

則任人汲取而所養之功大矣。有孚，上六與五孚也。元吉，亦贊上六，蓋卦自渙來，渙之三實坤之二，凝乾元者也。今至上得孚而不失其元，是以贊之。

䷰ 革

革，巳日乃孚，元亨。利貞。悔亡。

巳日，謂卦爻六二所直之幹爲巳也。內卦稱日。乃孚，乃者難辭，特取變離上互轉巽象也。於孚言巳者，此卦二爻變小過，與日名不相值，爲非剋期之象。至三爻變无妄，四爻變需，上爻變離，二爻之位，皆直巳，乃合用革之期，在二之時爲有待也。元亨利貞，謂五，悔亡謂四，變成既濟。

初九，鞏用黃牛之革。

此爻主變大過也。革謂初九九三兩爻，凡獸之皮，因寒暖而改，故名之以革，與卦之言革同義，故爻辭因卦名而取象於牛革也。黃牛目六二，與遯二稱黃牛同。初三與六二同體，故言黃牛之革也。鞏，説文，以韋束也。此言鞏取固之義。即初九九三兩陽爻象。用，取无妄時下卦震象，六二得鞏，則不遽妄行。

六二，巳日乃革之，征吉，无咎。

此爻主自遯來兼變小過也。巳日與象辭目二同，此言必俟大壯之變也。乃爲綴辭，取无妄時上互巽象。之，取无妄時下互轉震象，不言乃孚，孚不易言也。遲之又久，然后可以用革，故但明征吉。无咎謂遯初之上，此言日名與蠱言先甲後甲巽言先庚後庚同，均在大例中，無配象。

九三，征凶。貞厲。革言三就有孚。

此爻主自兑來兼變无妄也。征凶，謂自兑來，九上至三。貞厲，謂九居三得正，過剛故厲。本象六二在轉兑體，而上爻在兑體象交約所言。革目九四，九四利變需，則與離中爻之氣通，故亦用牛革爲義與鼎三稱雉膏對。革言喻持之堅而不輕出也。兑一陰集於二陽之上，就之象。陽主進，往歷三陽而至上六，故言三就有孚，謂交信而孚。上爻，外之諸侯。三就者，結言之終在湯爲陑上之誓，在武王爲孟津之盟也。

九四，悔亡。有孚改命吉。

此爻主變需兼變既濟也。悔亡，謂變既濟得旁通。有孚，謂四與二孚而變需二不與四爲比，應四既與之爲孚，則所孚最後者也。改命，承三爻言象下互巽爲命，變无妄則巽移而前，已成爲改命象，然初革雖有孚於興事之時，而未能盡孚於事成之後，是以王者知命之不可輕革，必需以時日，湯滅桀不遷其社，存夏命也。武王滅紂其祭天之辭曰，分天之明。明猶命。曰分，存

殷命也。與九三爻合。桀被放逃之海外，湯歸而讓璽於諸侯，諸侯皆推之，然後即天子位而夏命黜。武庚復畔，周公東征，四國皆順，然後正周之統於一，而殷命黜。與此爻合。

九五，大人虎變，未占有孚。

此爻主自大壯來也。大人本爻，即利見大人之大人，無配象。虎目六二，在大壯時爲虎也。今六五至二、而五易爲陽，故言大人虎變，大人王者，虎諸侯時象也。占謂二爻，蓋目其人能應革命之占者也。未占有孚，謂在大壯時尚未占有此象，而下體爲乾中爻，已合大人之德。蓋先與六五爲孚，是以交易以成革五而得大人之稱也。

上六，君子豹變，小人革面，征凶，居貞吉。

此爻主變離也。上六爲革道之終。君子初九也，目諸侯之從征者，先據遯變革時言豹，黔喙之屬爲艮象。凡獸從虍從豸，製字分之最精。虎大而性直陽剛在中也、豹小而性狡，陰柔在中也，故豹從反兑而以艮爲象。初六至上，而初易爲陽，故曰君子豹變。小人亦謂本爻。革面謂此爻降五變離。面，離之象。坎爲心故離爲面也。面爲心表。革見於面，可心之革，不問而可知乎之至矣。蓋舊染既去，而相與爲新也。征凶，謂由遯初至上。居貞吉又謂此爻以變无妄爲利，无妄下互艮，艮爲居，即安也。王者功成作樂，湯之樂曰大濩。濩之爲言護也，亦布也，謂遍安之。武之樂曰大武。春秋左氏傳説之云，夫武，所以禁暴戢兵保大定功安民和衆豐財者也。

既革則功定，故即繼以安民爲要務，此皆革終言居貞之大義也。

☲☴ 鼎

鼎，元吉。亨。

元，坤元也，目六五，先言元吉，而後言亨、明吉在本卦也。與比言吉同。傳釋元與亨相連，元固合卦，與象與爻而無不貫者也。亨亦目六五。

初六，鼎顛趾，利出否。得妾以其子，无咎。

此爻主變離也。爻位在初稱趾，變離初易至二，下互成巽，顛趾之象也。下又兼言此爻之動而變大畜。陰爻爲不善稱否，鼎之積污也。祭先一日溉鼎。去其舊污以取新、故言利出否。出，初至四，上互震象。得妾以其子，妾即本爻。居下位賤稱妾。子內子，目六五。夏小正云，妾子始蠶。傳言事自卑者始，謂內子尊而妾卑也。是子亦貴婦之常稱矣。此謂婦之貴而主鼎烹者也。大畜時初上至四，而先爲，五之所納，上互兑爲得，大畜時上互震，爲以此與九四，殆各明一義，故言得妾以其子，无咎。

九二，鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。

此爻主自遯來也。實目六五，五自初入，故言有實。我二自我仇匹也，九二與六五相應匹配之

象故言仇。疾目九四、上九兩陽爻與五比，故爲五之疾。即，取下卦轉巽象，閒於疾故不能即，然終不能爲五害，故吉。

九三，鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨，虧，悔，終吉。

此爻主變訟兼變未濟也。耳謂六五本爻陰偶象，變訟降三，故有革象。序卦，兩卦反復如一者與一卦等。故此言革無配文。耳所以爲行也。行，取變大畜外互震象。今無耳，并其行亦塞之矣。又乾象爲塞，本象九三，當下互乾之中爻爲膏，既與六五氣通，故取雉膏爲象。此爻不主變離，故言不食。蓋謂食宜在初爻之變離，今已失時則味改，變巽，爲臭而不可食也。方，併也。雨，謂初六六五。初六合上九二成偏坎象，六五合下九四成偏坎象，故皆稱雨。而九三介於其間，故稱方雨。悔謂變訟、本爻成離而所遇焦灼、然賴先有前後之雨、相併而來，則火不爲災，故爲虧其悔也。終吉，則謂變未濟得旁通。

九四，鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶。

此爻主自巽來兼變大畜也。足謂初六。公目上九。象傳所云大亨以養聖賢者。餗，鄭云美饌。目六五在上互兑體。兑口主味爲餗。上九爲所養，故言公餗。變大畜初上至四，爲折足之象。又大畜下互兑，爲折足。折則鼎傾側，故言覆公餗。其刑渥與其行塞句法同。刑，鄭康成、虞翻作形，是不當改讀。渥，餗所沾濡狀也。不能勝任是以凶。二爻言實，與餗同物。

六五，鼎黃耳金鉉，利貞。

此爻主自大壯來兼變小過也。當耳之位故稱耳、與言趾言足同無配文。中爻稱黃鉉，馬融註，扛鼎而舉之也。意謂貫耳以行，鼎之具九四上九皆爲鉉，取陽剛之象，此目九四。乾爲金，故言金鉉。利貞謂變小過、六五不動。此卦言趾言足言耳，皆以鼎體之位。言鉉不與鼎體相屬、故入配文。

上九，鼎玉鉉，大吉，无不利。

此爻主變大過也。此鉉本爻象乾、又爲玉、上位稱玉，以玉貴於金也、意者天子用玉，以玉飾鉉也。與此爻爲鼎道之成。故言大吉。无不利，謂變大過。

䷲ 震

震，亨，震來虩虩，笑言啞啞，震驚百里，不喪匕鬯。

亨目九四。虩虩，恐懼貌、亦目初九。笑言目九四在上體震象，震爲笑、又善鳴，故稱笑言啞啞。馬注、笑聲。按啞啞言之喑，謂但聞笑聲不能辨其爲何言也，啞啞而已。蓋目九四，在下互艮體見止，故言鈍也。百里者遠也，自初爻起，十數既周，而再用數至四爻爲百也。驚亦外卦震象，謂外卦匕鬯、上互坎象，説文解鬯，言以秬釀鬱草，芬芳條暢，以降神。又言器中象

米。匕，所以扱之。坎爲酒，故言鬯。坎又爲叢棘，匕以棘爲之，故總言匕鬯。匕鬯爲祭器。震，諸侯象。百里，諸侯所封之地。不喪匕鬯謂能守土而常主祭也。序卦傳云、主器者莫若長子，亦謂震。

初九，震來虩虩，後笑言啞啞，吉。

此爻主自萃來也。彖辭無後字、此言後、用時例、明乎外震之爲笑也。乾元貞初，故吉。

六二，震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。

此爻主外卦反易變頤也。震來厲以初爻，言二與初比，故厲。億目九四。鄭注、十萬曰億。此謂數之多也。古人以貝爲貨、貝目九四。在下互艮體，艮爲資，故言貝。喪貝者上互坎，爲盜。轉頤則四至上而失所也，上體成艮，陵之象，上之位高，故言九陵。九者數之究，自四至上而窮，復起初以至上而窮，爲數九也。躋亦艮象。言于者，取變頤上卦轉震象，謂貝喪而爲盜所挾、升于高遠相阻之地，不易復也。逐，前往也。凡爻氣之變、必由本爻。前往此謂二宜安居靜守。事極則復其常，自本爻閱七位更至本位而氣周矣，故言勿逐，七日得也。逐，下卦震象。得，變小過時上互兑象。

六三、震蘇蘇，震行无眚。

此爻主自臨來兼變屯也。蘇蘇，鄭康成注，不安也。上互艮爲止安之象，而爲下震之動所制，成不

安之象，震行目上卦，震本象兩震相逐，上震往而不返則有眚，九四升五外體既變，故无眚矣。

九四，震遂泥。

此爻主變解兼變離也。變解下卦成坎泥之象，遂，當從荀爽本作隊，墜之省文。坎爲陷，九四與內體近，又處陰位，故有見陷於險而不能自拔之意。

六五，震往來，厲，億无喪有事。

此爻主內卦反易變小過也。六五以萃，初與九五相易而居九四之上，爲其所動不安之象。故言往來厲。億仍目貝，變小過，九四不動，故言億无喪。陰爻爲事。有事謂祀事。逸書、曾孫發有事於泰山隧。春秋左氏傳，天子有事於文武是也。有、上互兑象，震爲諸侯，此富有其積，敬事神以守土之義。

上六，震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬于其，鄰，无咎。婚媾有言。

此爻主自晉來也。索索，分離貌，上互坎爲限，故言索索，則驚之狀甚於緩散矣。視晉時上卦離象。矍矍，張目貌，上卦震與豫言盱同。征凶，謂初六之上，上九變震而致驚如此也。躬謂初九，下卦震爲躬之象。鄰由內目外卦之辭，初九以剛處陽位專以內之威加於遠，而上六以失所安，故言震。不于其躬，于其鄰。下于動辭，取變頤上卦轉震象。无咎，承征凶言，爲

起下之辭。婚媾目九四、晉時本爻初與爲正應者也。。言謂此卦變小過時下互成轉兑，兑爲言、蓋以初方驚遠，有時變而見戒於四，致來外之詰責也。

䷳ 艮

艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。

背者，艮爲背，於象爲背、於義爲止、此目上卦之艮。不獲、專取艮之滅兑。震爲身。言不獲其身、取下卦轉震爲反身之象。震又爲行，亦兼取轉震象。故彖傳稱，時行則行，時止則止也。庭、上互震象，目九三。陽在三爻，又人象也。坎滅離、爲不見。无咎，亦謂九三。艮爲止、與行正相反，此於下卦言行爲震艮巽兑，皆有取轉例之確證。艮明慎獨之學、不見其人，蓋與外不相接，故不得見，中庸篇言君子之所不可及者、其唯人之所不見乎。即此義。能慎獨乃能寡過，无咎、寡過之謂也。

初六，艮其趾，无咎，利永貞。

此爻主自明夷來也。初位稱趾、居艮之初、而能止，故无咎、利永貞，謂三宜至初，下體成震，故言永。

六二艮其腓，不拯其隨，其心不快。

此爻主内卦反易變頤也。二之位稱腓、艮其腓、欲妄動而能自制。拯，上互轉艮象，目六四。隨，謂本爻之陰，四欲拯二而爲上艮之止所制，故言，不拯。此亦兼卦自明夷來言，明夷二稱用拯馬壯吉，亦三拯二陰心下互坎象，又爲憂不快之象，取兼象者以與震稱匕鬯用兼象爲配文。

九三，艮其限，列其夤，厲，薰心。

此爻主變蹇兼變離也。限，小爾雅云，界也。説文云，阻也。一曰門榍。此取門榍爲界限，止而不出之象。夤，寅上當從月，不從夕，鄭本作膑，是與胂通，説文脢、訓背肉、胂訓夾背肉。蓋胂在脢下腰脊之兩旁，四爻之位當之。列、裂省、限裂皆取坎象。九居三故厲。薰，馬融作熏。兼謂變離三在坎體，既爲心，此象火氣之上騰而被熏灼也。

六四，艮其身，无咎。

此爻主自觀來兼變蒙也。身謂下卦反易成震，震爲身也，艮而止之，使不爲反易，則能得止而不爲動矣、得止，故无咎。

六五，艮其輔，言有序，悔亡。

此爻主外卦反易變小過也。輔，上爻之位。五爻近上，故言艮其輔。言取變小過上互兑象、言躁則失次序、謂下卦艮知止，故有序，有亦取小過下互轉兑，兩互反復相同、則氣合也。悔亡。謂變而得旁通。

上九，敦艮，吉。

此爻主自升來也。震象爲敦，此稱敦艮，以二上交易而外互震體，安而不遷也。吉者，吉其陽極於上而知止。

䷴ 漸

漸，女歸吉，利貞。

女目六四，歸妹男主二，故以陰至内爲歸。此卦男主五，故以陰至外爲歸。言女歸吉，謂否之四。言利貞，謂進以正。

初六，鴻漸于干，小子厲，有言无咎。

此爻主自渙來兼變中孚也。鴻之本象主六四，巽爲鴻也。卦中言干言磐言陸言木言陵等，皆據爻位以取象。干謂本爻，鄭康成注水傍。故停水處，初在下互坎外故稱干。此卦象連位以取者，漸凡五爻，於位言象，以明漸之進爲有序也。小子，艮之上爻，居三之位，故厲。變中孚下卦兑，又爲有言之象，變得其正故无咎。

六二，鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

此爻主變蠱兼變既濟也。磐謂本爻，虞翻注，聚石稱磐。取艮爲小石象，二入坎體，則水中之石

高於干矣。此言飲食與言酒食異，謂有飲食而復飲之食之也。飲食下互坎象，飲之食之，上互離象，說文，衎樂也。衎衎，謂變蠱，下互兑爲說象。變蠱，六二升五，故吉。

九三，鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。

此爻主自節來兼變益也。陸謂本爻，爾雅，高平曰陸。艮在下體，陸之象位漸遠，而又高於磐矣。夫目上九，在外曰征，豐時初六與上九比，則上九之婦也。言孕下互坎中爻實孕之象，與屯言字取坎同，不復以居下爻之極，上言不育，謂不學也。初爻本在兑體，兑爲毁折，故言不育。凶與歸妹上言无攸利同。寇即九三。禦，變中孚下卦兑上卦轉兑象。此卦變益非正，故利禦寇，則三化而寇自伏矣。歸妹寓后妃事，國風周南之先聲也。以酬酢例論此卦稱姻婚，當與召南之詩相準，詩所云，雖速我訟，亦不汝從。非即此言小子厲有言无咎乎。詩所云，無感我帨，無使尨吠。非即此言利禦寇乎。然則歸妹之卦，義不孤矣。

六四，鴻漸于木，或得其桷，无咎。

此爻主自否來也。木謂本爻，木生陸上，高於陸矣。又位在上卦巽亦爲木。桷，翟子元云，方曰桷。桷，椽也。上互離，離之分象，上爲偏坎下爲偏離。爲多心及科上槁之木，桷必異木餘材雜合以成，故取分象。此象不連位取，故稱或得，而與歸妹言眇跛之象相當。鴻以蹠棲，漸木非所安也。桷乃平式，故可以止而甜息。此卦名漸，爲向上而順往，止於下則與漸義相反。

故於上卦取轉視兌，而變稱得或外卦巽象。无咎，謂上順二陽。

九五，鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。

此爻主變渙也。陵，謂本爻。釋名，大阜曰陵。陵，隆也。變渙體隆高也。艮在上互陵之象。位漸遠，而又高於木矣。此婦目二，與五爲正應者也。三歲，內體三爻，言久也。不孕，於孕象不應也。此卦與歸妹準，九五之夫與六二婦爲正配，而六四又其妾也。二間於四，欲合於五而不得，遂爲三歲不孕之象。然理必反常，故言終莫之勝，既得遂則孕矣，故吉。巽爲弗克，莫之勝上卦巽象。

上六，鴻漸于陸，其羽可用爲儀，吉。

此爻主自蠱來兼變咸又變小過也。鴻漸于陸，仍承三爻言之，與豐四巽上例同。下卦艮爲羽之象，則鴻在陸時之所解也。儀，飾也。言可，下卦艮象。用，又下卦轉震象。爲儀，謂取爲又舞之飾。春秋公羊傳，初獻六羽。何注，用鴻羽是也。承自蠱來下卦巽，巽爲風，風象舞也。本爻主變小過，上卦巽成震，爲鴻毛之豐滿，飛已冥冥，故不言所漸。下艮則雖爲已脫之羽，猶非無用，以言隱德之士高學遠引，而素行之所彰著者，乃獨足表式乎人倫，維持乎風化，則有益國家不必身在魏闕也。鴻漸于陸，係九三爻辭，故此爻，儀不爲韻。

䷵ 歸妹

歸妹，征凶，无攸利。

征，謂泰二至四，失中仍失位，故凶。无攸利，謂卦節來之非正。

卦名歸妹，妹爲帝乙之妹，位貴而當五，下與二爲正應。即其配也。而二稱幽人，謂文王也。易辭多載殷周時事，文王見囚於紂，在位時，此要其後爲言，以見殷之嗣王於先德之不終也。詩大雅，述文王之娶，曰天作之合。明其締殷於天家也。曰文王嘉止，大邦有子。大邦謂殷也，子即卦所言之妹矣。又繼之曰，大邦有子，俔天之妹。天亦謂帝乙，言其貴爲王者之妹也。其言娶之地，曰在渭之涘。古之王者嫁女，必以外諸侯主之也。其又曰纘女維莘，長子維行。纘，繼也。蓋帝乙之妹嫁而先歿，而后妃以德承其位，春秋左氏傳，生隱公之聲子稱繼室，娣繼嫡，謂之繼室，即后妃之事也。后妃爲莘國之長女，故言長子，而先則爲媵，六三所云歸妹以娣者也。爻辭與詩言，可爲互證。

初九，歸妹以娣，跛能履，征吉。

此爻主自隨來兼變恒又變小過也。娣目六三，媵於嫡者稱娣。跛能履義，見履卦。謂三與九二成偏坎象。初二兩陽皆上承三，故於初先言跛能履也。娣必隨女君以行，故言歸妹以娣。征

吉。謂初往易三變恒。

九二，眇能視，利幽人之貞。

此爻主變節也。眇能視，仍承歸妹以娣句爲辭，義見履卦，謂三與九四成偏離象。二上承三，故繼言眇能視也。幽人，荀子云，公侯無禮則幽。謂、囚之。爾雅釋詁云，囚、拘也。二在兑體，兑爲拘，故稱幽。幽人目文王，太平御覽引尸子云，文王幽於羑里。是亦稱幽之證。變節本爻不動，故利於貞。此卦眇跛之正象在三，能視能履言能取內體轉巽，說在履三，惟此卦於初二兩爻分繫之。

六三，歸妹以須，反歸以娣。

此爻主自泰來也。娣本爻象，即后妃也。須，女長之稱，此卦變中孚，外卦成巽，巽爲長女，故言須。反歸者，待年而留也。蓋后妃雖爲莘國長女，媵於帝妹，而未及年，則必反而留於國。卦之言歸爲向內而逆來，留於外則與歸義相反，故於下卦取轉視巽而變稱反。此卦言以娣以須，以取兩互一爲巽一爲轉巽象，與漸言禦爲配文。

九四，歸妹愆期，遲歸有時。

此爻主自渙來兼變損也。期者日月之象，下互離爲日，上互坎爲月，日月皆不得中，愆期之象。遲歸，謂六五變隨爲歸象，上互成巽，巽爲不果，故言遲也。有時謂九四尚非其時，蓋變

損則六五在艮體，止而不行之象。

六五，帝乙歸妹，其君之袂不如其娣之袂良。月幾望吉。

此爻主變隨兼變既濟也。帝乙，謂九四，妹謂本爻。君，女君，即指妹，歸時言隨時五降二升，歸妹之期，正於此爻矣。袂目九四，説文云，袂，袖也。四在坎體坎中一陽乾爻也，外二陰坤爻也。乾爲衣又爲圓，坤爲文分乾之一爻，形圓而加以文繡，袂之象也。變隨上體成兑，兑爲毀，袂惡之象。六三不動，上互成巽，巽爲潔齊袂美之象，故言其君不如其娣也。不如，上卦震象，震又爲幾，月幾望，京房本幾作近。幾即近義。坎爲月，陽爻在中爲正望象，今在下將進於中，以成坎，幾望之望。吉，謂應貴盛之時。

四象帝乙，乙亦本爻所直之幹也。

月幾望，外體震象也。必證以繫辭傳，乃得確解。離爲日，坎爲月。離之中爻發光處也，坎之中爻受光處也。離合日中，坎合月望。然離坎又分動象，所謂日月之行也。巽離陰在下，其光方進而未中，日朝之象。兑離陰在上，其光已退而過中，日夕之象。震陽在下，其光方進而未正，月漸趨於望之象。艮陽在上，其光已退而失正，月漸趨於晦之象。繫辭如是，足與本爻辭相發明矣。此卦下兑爲日之夕，上震爲月之朝。望前月名見洪範五行傳日下月上，而月之明生於下正與朔後望前天象之昏見合焉。

上六，女承筐无實，士刲羊无血，无攸利。

此爻主自節來兼變中孚也。女謂本爻。士目初九。筐上卦震象，筐筥之器婦以薦菜承奉也。亦震象。羊，下卦兑象。曲禮篇，祭祀，士則羊豕刲刺也，亦兑象。本爻陰虛，故言无實。初爻不變坎，故言无血。此謂男女失時，倉卒成婚，不能行廟之禮也。爲女歸之不吉者，故无攸利。

䷶ 豐

豐，亨，王假之，勿憂，宜日中。

亨謂乾二之三。王謂九三。王假謂假五。之，動辭，謂由三而往。取泰時上互震象。卦宜三至五成隨也。憂謂四五兩爻偏坎象。日，下卦離象。日中目二爻。宜日中，謂下卦不變而上卦變成既濟也。宜，取上互兑象，此言王與師同，謂可以王也。但稱假，明乎位之必稱其德也，望其至焉耳矣。

初九，遇其配主，雖旬无咎，往有尚。

此爻主自困來兼變小過也。配主目六二，困時初六自初至五、傷下卦離之明爲夷之主，與明夷之六五同。六二與應，則又其所配之主也，妃己是已。初九在其下，故言遇。又取下互轉兑

象。十日爲旬，積三旬成月，故旬從時之月例計數定於外卦也。雖取外互象。鄭康成據儀禮旬而稍言朝聘之禮，以旬爲期，其説良允。由初爻進，起一數遞變，歷八位而先成漸，至十位而成旅、則不過爲卦之反易而已，故言无咎。苟再進而變則爲小過，本爻既變小過，若重見而犯災，則有咎矣。

此卦六二爲妲己之象。諸侯入朝有見王后之禮。此言遇，當指文王貞率六州之諸侯事殷事。二象妲己。己本爻所直之幹也。

六二，豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚，發若吉。

此爻主自泰來兼變離也。蔀、鄭本作菩，注云，小席。既以蔽爲義，何取小席。菩乃棓之通假字、棓菩通假，猶榴榛之於菑蓁也。星經，斗杓相連之星，曰天棓，曰天槍，曰元戈。則棓爲兵器也。殳之屬兼能毆惡離爲戈兵，故取象於棓。豐多故則亂易生，戈兵之所萌也。日中，謂其光正盛之時。斗，北斗，九四在外卦震體，故取斗象，棓則與斗之氣相應者也。於天象日中而見斗，變異特大，見不隱也。上互兑象。疑疾目九三，變既濟，下互坎爲疑兼爲疾象，得下互轉兑象。有孚發若，有孚，謂此卦惟三與上應而相孚，發若，發亦下互轉兑象、言若上互轉巽象，謂變漸則九三上六皆得中，而發抒其志也。

吕氏春秋曰，紂之時晝見星、天雨血。逸周書稱，周大曀，亦在紂時，夫但言晝曀，則非日食

而昏可知。玆稱見斗、又必如外史所記妖彗貫日之事，易無虛象也。

九三，豐其沛，日中見沬，折其右肱，无咎。

此爻主變既濟也。沛，釋文云，本作旆。諸家或作芾，或作沛。旆，正字也。詩，釋文云，白旆殷旌也。以帛繼旐末也。春秋公羊傳注，繼旐如燕尾曰旆。卦下互巽，巽下爻偶分亦如燕尾，故爲旆象，旆亦戎備之所需也。沬，諸家多作昧，通用字，與彌又通轉、故巨彌之水亦作巨昧。周禮，視祲，七曰彌。鄭康成注氣貫日也。引鄭司農注曰，白虹彌天也。兩義相成，虹溼淫氣，變既濟外卦成坎，故取彌象，旆則與白虹之氣相應者也。於天象日中而見沬、變異之不常有者，言見，象與二同。右肱，上互巽象，由位取，指九四言。外卦爲右，文王爲殷三公，外姓股肱之臣也。折、謂變既濟，九四至五，又三在上互兑體爲折，乃紂，傷善以失所輔之象。无咎，謂本爻，蓋文王終自如也。

春秋文耀鉤云，白虹貫牛山、管仲諫曰無近妃宮防失權。白虹陰淫之氣，女色之象。紂寵妲己、亦當時之事實也。

九四　豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

此爻主變隨也。豐其蔀，日中見斗，仍承二爻爲辭，以此爻即所見之斗也。遇，取上互兑象，夷主，爲傷明之主，變隨則陰陽交易而解，故傳釋吉言吉行。

遇其夷主，遇之者文王也。而言吉，此謂文王散宜生等獻寳於紂而脱於玉門之難之事。

六五，來章有慶譽，吉。

此爻主自隨來也。章，謂本爻。陰爻之美稱章。上互兑爲來五應二，言所及者遠。譽目二，謂下互巽。慶目初三兩陽。此六五夷主而轉爲美辭，爻以變動各有取也。五爻既吉，則不傷離體之明，故下三爻亦皆得美辭。此卦以三爻當文王，應入殷爲三公象，依卦自隨變，文王實由五至三，則五又應乎周之本國矣。此爻之來章，其言文王造周之美乎。詩大雅篇云、倬彼雲漢、爲章于天。殆與易辭相表裏。

上六，豐其屋，蔀其家，闚其户，闃其无人，三歲不覿，凶。

此爻主變噬嗑兼變漸也。豐其屋，蔀其家，就未變時言。屋謂外卦震，取震爲屋，震飛鳥象，即詩小雅如鳥斯革，如翬斯飛之意。蔀其家，肇戈兵之亂於家也。以下言變漸時象，户，下卦艮象。闚，二陰爻中，豁通於户内，故取闚象。與臨二言闚同。闃其无人，下互成坎，坎爲隱伏，故言闃。三爲人位，由豐之蔽，故言无人，三歲内體三爻。不覿，又取本象下卦成艮而離破也。

䷷ 旅

旅，小亨。旅貞吉。

小目五，上行得中，故亨。旅貞吉，旅謂四與豐言王對，上承六五，故言貞吉。

初六，旅瑣瑣，斯其所，取災。

此爻主變賁兼變歸妹也。瑣瑣，爾雅釋訓，瑣瑣，小也。下互轉兑象。馬融云，疲弊貌。變歸妹爲下二陰相連之動。先言二之小。累及初也。斯，離析也，歸妹上互成坎象，震爲所，謂離其本所移於他所也。自往致窮，故言取災。取，上互兑象。

六二，旅即次，懷其資，得童僕，貞。

此爻主自蠱來也。次，舍也，專就地言。謂本爻坤二之陰，即下互巽象。資目九三，在下卦艮象。懷者二與九三連成偏坎象。坎爲隱伏，故言懷，懷猶藏也。童僕，謂本爻在艮體，故稱童。得，取下互轉兑象，貞謂二得正。

九三，旅焚其次，喪其童僕，貞厲。

此爻主變蠱也。次目二，焚者九四，在離體，離爲火，變蠱至二，故爲焚，次六二，童，僕也。外出至三，故言喪其童僕。本爻以九居三，故貞厲。

九四，旅于處，得其資斧，我心不快。

此爻主變未濟也。四在巽體，巽爲入，故有歸處之象。于，動辭，取否時下互轉震象。資斧，諸本皆作齊斧，齊之爲劑也，劑，斷也。應劭漢書注云，齊，利也。坎爲斧，得，取上互兑象，變未濟，内體成坎，是爲得其齊斧。下互巽象，又爲憂不快之象。我四自我也，隱目文王受寵若驚，故不快也。

六五，射雉一矢亡，終以譽命。

此爻主自否來兼變離也。雉謂本爻，在離。雉有文德之禽也。矢目九三，本在五，得乾之中爻，稱矢。離中爻爲坤，陰入而生動射之象，一矢亡，指四由乾體離羣而出，與泰否言朋亡同。即謂得雉而遺其矢也。命，取下互巽象，譽取上互轉巽象，謂功之終成，則有上命得其嘉譽也。

九四寓言文王，此言射雉，指殷廷求賢事，五亡矢則四得矢矣。四又得其資斧，爲文王受弓矢斧鉞爲西伯之象，盡力於殷不遑安處。詩小雅采薇出車，皆于役於外事，所以爲旅人也。

上九，鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易，凶。

此爻主自井來兼變小過也。鳥取上互兑象，健翼而能高飛者。解以外卦兑爲隼，鳥鳶皆其同類。故漢書有鳶焚其巢事。離外上下兩陽爻稱焚巢，離中虛之象，變小過上卦震笑之象。下卦艮號

咷之象，言先後用位例與同人同。旅人，亦謂四。喪牛于易凶。牛目六五，上九變陰，牛無所閑，故喪。五爻屬殷，鳥焚其巢，詩國風所言王室如燬也。旅人先笑後號咷，先受殷之爵賞，後被紂之幽囚也。喪牛于易，指殷境之日蹙也。

☴ 巽

巽，小亨。利有攸往。利見大人。

小，目六四，亨，謂由内至四。利有攸往，謂初與三易變中孚，大人九五也。

初六，進退利武人之貞。

此爻主自大畜來也。進退，本爻在巽體象。武人，目九五，大畜時五在初，至五得中，故言利武人之貞。巽兑二卦，陰爻用事，武人取陽之治陰，本象與履言武人爲于大君同。

九二，巽在牀下，用史巫紛若，吉，无咎。

此爻主四上相易成大過也。牀主遯時下卦艮象，初當艮之下爻，稱牀。下變巽，四之二，與初相比，故言巽在牀下。謙退之義也。巫目四，在下互兑，兑爲巫。史記言亦兑象也。兼取卦變家人下卦上互皆離，離爲福，合史巫祝嘏之義，前巫後史，君在廟中之象，紛若，亦目四，紛多也、糾結之貌，故老子言解其紛。取巽爲繩象。言若，上卦巽象，此謂君專任武人，以弘濟

於國而已。但修内事，尚書洛誥所云，予小子，夙夜毖祀，是也。无咎，謂九二得中，能盡其禮。

九三，頻巽，吝。

此爻主自遯來兼變鼎也。三爻之位稱頻，說在復三。吝謂九五降四，見吝於陰。

六四，悔亡，田獲三品。

此爻主變家人兼變坎也。先言悔亡，謂變坎得旁通。田，二之位。獲，下互兑象。凡田獵所得，一供祭祀，一供賓客，一充君之庖，是爲三品。三品三陽也。家人初六之二，上下兩陽與之比，五與之應，而兑體統主之。故言田獲三品。

九五，貞吉，悔亡，无不利，无初有終。先庚三日，後庚三日，吉。

此爻主初與三易變中孚也。貞吉，謂九五得正。次言悔亡，謂變中孚得旁通。无不利，申利見大人義。无初有終，巽陰用事，非卦之吉者爲初，初變而得旁通，爲有終也。先庚三日，後庚三日，又明易之大例，巽兼以變蠱取旁通，九五與蠱五之氣合，故日取於庚，庚者蠱五所直之幹也。五爻爲庚，先三日爲丁，後三日爲癸。丁起九二變而成泰，癸止九二變而亦成既濟，故吉。

蠱於日言甲，巽於日言庚，皆以爻氣之所伏，非指既變後爲辭。

上九，巽在牀下，喪其資斧，貞凶。

此爻主自需來也。巽在牀下，承九二比初爲辭。資斧亦當作齊斧。卦自需來，需時上卦坎，斧之象，二既下於初，而上與五四兩爻皆敵應不相與，喪其齊斧之象。貞凶謂不變，二陽柔懦，任武人太過。威柄必失，故終垂戒辭。後世人君用人不愼，假以兵權，弗能節制，卒釀篡弒之禍，經言足爲炯鑒。

☱ 兌

兑，亨。利貞。

亨利貞目二，巽五亦貞乃言。於爻不出，於彖互見也。

初九，和兑，吉。

此爻主自訟來也。和謂訟初至上成兑，兑爲説，又險已去。故言和。得位，故吉。

九二，孚兑，吉，悔亡。

此爻主上與四相易變中孚也。以孚冠卦名之首，特示此一爻不變之旁通於蠱，孚，謂蠱之六二也。吉猶巽九五通蠱之言吉。孚在大例中不取配文。悔亡，又謂變未濟得旁通。

六三，來兑，凶。

此爻主變睽兼變坎也。來，取上互轉兑象。變睽上六居五，上下兩陽與之比，九二之陽與之應，皆來於五也。睽旁通於蹇，與蹇五言朋來而義不同。彼三陰爲得位，而此三陽爲失位，則皆未寧之象，暱於不正之陰和而流矣，非敬業樂羣之道也，故凶。

九四，商兑未寧，介疾有喜。

此爻主自大壯來兼變革也。商，虞翻釋商賈之商，是。目六三。上互巽，巽近利市三倍，商之象。巽兑皆陰卦，陰主財幣，此於三繫以商，取與巽四史巫配，皆於陰道有切也。不寧，兼取卦變睽，以商必居市者也。睽時上卦下互皆離，市之象。而陽既失位，而未寧則商亦因之，然商以轉鬻爲本，則未寧固其所矣。喜目六三，疾目九二，皆與无妄爻辭相屬。无妄時二在上爲有眚之爻，稱疾。本爻在下互艮體，艮爲介，今上入二爲外體，本爻所制，故言介疾。有，下卦兑象，有喜，謂不遽變革，見革道爲聖人之所謹。三爻但以來兑爲辭，而不寧之象則寄於四。此易辭變化不測處。

九五，孚于剥，有厲。

此爻主初與三相易變大過也。陰居上爻，爲剥既盡之位，故溯其前稱剥惡陰也。孚，謂五與之孚，于、動辭，取大壯時上卦震象，不相得，故厲。

上六，引兑。

此爻主自无妄來也。引，引弓也。此爻以自訟來爲正，訟時下卦坎故取象於弓，言引取弓象者。兑爲澤，澤宫在太學中，人君講習於太學，因射於澤以之選士者也。自无妄來上又與二交而氣通，則得士於郊之利也。然終敵應而未能滿志，故不繫以吉辭。

䷺ 涣

涣，亨，王假有廟，利涉大川，利貞。

亨，九二。王謂九五。居五言假。廟，外體廟之位。兼艮爲廟取象也。利涉大川，謂變蠱。六三與上卦巽體九五交易。利貞仍謂本象九五。

初六，用拯馬，壯吉。

此爻主自賁來兼變中孚也。馬目九二，震爲馬也。拯目三。下互取轉艮爲反手象，與明夷上互同。用，取上互轉震象，馬壯吉變中孚，得初陽之助。

九二，涣奔其机，悔亡。

此爻主自反泰來兼變坎也。机即几，儀禮注，几所以坐安體。上互艮之象，九二爲馬。馬人之所賴以行。九五爲机。几，人之所倚以安也。奔謂本爻在下互震象，變坎得旁通，故悔亡。

六三，涣其躬，无悔。

此爻主變未濟也。躬，下互震象。變未濟，則四爻上動，渙其躬矣。得旁通，故无悔。

六四，渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。

此爻主變漸也。陽稱羣，否時乾三陽相聚，四降二爲渙其羣。元吉，即目二。丘，下卦成艮象。丘有聚義，故釋名釋州國云，邱，聚也。本象上互艮，丘在上爲財聚於上，財聚於上，則民散於下矣。變漸，丘移其所爲財散於上，財散於上，則民聚於下矣。故大學篇之言云爾。此千古治亂之大原也。有，取變井下互兑象。匪夷所思，言夷，又舉卦外象，即豐五之夷主。思，取下卦坎爲心。匪，取上卦轉兑象。蓋以此卦變漸與豐不同，因言上邱化而爲下之美，非傷明之主，所能計及也。

九五，渙汗其大號。渙王居，无咎。

此爻主自漸來兼自反泰來也。汗目初六，自反泰來，九四降二變坎爲水，汗之象也。大號者，王者之號令，巽爲命也。王肅云王者出令，不可復返，喻如身出汗，出不可反也。王居，謂本爻在上互艮爲居，王所居之所也。象由位取，故不入配文。與夬言王庭同。彖言王乃與節二亦爲甘配此爻變蠱則五降三，故言渙王居。王居之渙，是謂無私，故无咎。

上九，渙其血，去，逖出，无咎。

此爻主變井兼變蠱也。血目六三在坎體，坎爲血。逖，遠也。下互震象。變井三至上，故言渙

其血。去出，亦皆取下互震象六三，失位在内害陽，故當渙之時，去而逖出，則无咎。

䷻ 節

節，亨。苦節，不可貞。

亨目九五。苦節目六四。不可貞，謂利用變。蓋既濟之正變節四主之也。言不可，取下互震象。

初九，不出户庭，无咎。

此爻主變困兼變隨也。户庭上互艮象，不出者，初應四，四在外互艮體，見止故不出。此不出謂不輕出，非一於塞也。无咎，謂變困，初至四下卦成坎，坎爲通。

九二，不出門庭，凶。

此爻主自歸妹來兼自反否來也。本爻在兑體，而處中正，應乎甘象，與臨二同者也。門庭，下互震象，不出者，二比三，三在外互艮體，故不出。然不能變，是將一於塞而不知通，尚不能分其甘於外焉。故先奪其甘之辭，而繫以凶。

六三，不節若，則嗟若，无咎。

此爻主變歸妹也。初二兩爻，以不出爲節。此承不出作反辭，不節即出也。變歸妹外體成震

象，本卦震在内互，外止於五，茲則艮象不見而震移於外，出之弗爲止矣。不，特辭，下互震象。嗟目六三，在兑體。若，擬辭，取變困上互巽象，則亦特辭。下卦兑象。嗟則知悔，故无咎。

六四，安節。亨。

此爻主變既濟也。六四上六兩爻，以陰處陰，皆不得中氣之甘，而象成爲苦者也。安，上互艮象，爾雅釋詁云，安，定也。艮爲止，故言安，守而不去之意。此爻處節之時，居内震之終，而與外艮同體，合於禮奢寧儉者也。雖亦苦象，然上承九五，能以通，亦得稱亨，而與象義各有取。

九五，甘節，吉，往有尚。

此爻主自反否來兼變坎也。二處甘位，能以節爲悦，無敢侈靡不傷財矣。五陽處外居中，而在坎體，變坎則二亦成坎，與之同德，故善成其節。甘與甘合通而不塞，所謂不害民也，故吉。往有尚。尚，取上互艮象，謂自反泰來，三至五，二尚之也。

上六，苦節，貞凶。悔亡。

此爻主自噬嗑來兼變中孚也。上六失中，言苦與六四同。然四爻上承九五，非以苦爲貞者。若此爻處節之極則但事吝嗇。乃並刻苦自處，蹙蹙而一無施爲，與禮奢寧儉之說固有間矣。是以守

而不變爲凶之道，而爻辭之爲戒，意至切也。悔亡變中孚，得旁通。

䷼ 中孚

中孚豚魚，吉，利涉大川。利貞。

豚，遯之省文。巽爲魚，上取正巽，下取轉巽，爲二魚也。魚善潛，又相背而去，遯之象，故言遯魚。物至蠢而信，能感及之，孚之至也，是以吉。利涉大川，主自大畜來，言大畜三之五上卦成巽，巽中爻爲大川也。利貞，謂六三，取三宜固守，以與上九相應而孚也。易卦取象八卦，各有專例，而不相混施。乾坤則有分體之象。凡卦中陽爻，皆得取爲乾象，卦中陰爻，皆得取爲坤象，以與六子所成之象爲配。坎離二卦、則有偏體之象，凡卦中一陰與一陽比，皆得取爲坎象，一陽與一陰比，皆得取爲離象。此例於歸妹之言跛眇，漸之言桷，發之最爲明著。震艮巽兌四卦，不得取偏體，則有順逆兩體之象，順者謂之正視。逆者謂之轉視，此例於本卦之言遯魚，小過之言飛鳥。發之亦最爲明著。

中孚之變，或由巽之內體反易，或由兌之外體反易。小過之變，或由震之內體反易，或由艮之外體反易。皆爲本卦爻之之變所不及，而特於象備其例，以著於象。

初九，虞吉，有他不燕。

此爻主自巽來兼自訟來也。虞、澤虞之官也。下卦兑爲澤，又有遯魚之象，故此特取象於虞，虞能禁人非時而取者也。初得其位，故言吉。卦亦自訟來，故言有他。有他，取上卦轉兑象。燕，安也。自訟來非正、下卦兑破艮，艮爲安，取不燕象。

九二，鳴鶴在陰、其子和之。我有好爵、吾與爾靡之。

此爻主自无妄來也。卦與小過旁通，故用伏爻。鶴，下卦伏轉震象，目九三也。震爲飛鳥，春秋説題辭云，鶴知夜半。蓋與陽氣之動相感，故於震特取鶴象。陰謂伏而不見，幽隱之處，取訟時下卦坎象，此鶴謂鶴母，子謂鶴子也。即上卦伏正震象。鶴母在下卦，鶴子在上卦，從遠近爲義，鳴目二，和目五，取在震體爲鳴也。言在上互艮象。我，本爻自我。爾謂九五。爵、虞翻注，位也。好猶美。陰爻爲美。三比二又孚乎天位，故言好爵。靡，孟喜作縻，縻猶繫。取四在巽體象，在其位爲繫，吾與爾縻，即富貴與共之辭。兩言之，上卦巽下卦轉巽象，此亦以遠近論。我指在朝之大臣，爾指在外之遺賢也。中孚之世，孚以化邦求賢爲助，故有此象。

六三，得敵，或鼓或罷，或泣或歌。

此爻主内卦與漸通也。得，下卦兑象。敵，謂上卦巽體，下爻爲陰與三相當，故言得敵。鼓，謂四爻伏震，震爲鼓也。罷謂三爻，伏艮，艮止，故爲罷也。泣，謂四爻在巽體，巽爲死喪，

故言泣。歌謂三爻在兑體，兑口出氣故言歌，稱或者，皆无常之意。上體巽下體轉巽象，六三失位，故無常也。此爻明陰與陰不相孚，以見四與初孚三與上孚之意。鼓罷泣歌，正與小過言過言遇言防言戕爲配文。但明本象而卦之通漸，則於言罷之爲伏艮，其象已包舉之也。

六四，月幾望，馬匹亡，无咎。

此爻主外卦與歸妹通也。歸妹之九四，言月幾望，爲震象。此爻與歸妹之四相當，既成歸妹象故直言月幾望。而卦與小過本互相爲伏，小過卦之上體正震下體轉震，震爲馬，是雌雄之兩馬也。伏三爲雄伏四爲雌司馬法云，邱出馬一匹，馬匹即一馬也。變歸妹則上卦之巽失，而自伏之震亦自失，是爲馬匹亡也。若目歸妹之震爲馬，是得而非亡矣。易之取象各有處也。无咎，震來入巽，以陽遇陰，而見孚故。

九五，有孚攣如，无咎。

此爻主自大畜來也。攣，手之相連也，此又取上互正艮下互轉艮，上卦巽下卦轉巽，故爲攣如之象，二五之孚，謂先孚於二陰以通之也。无咎，言交之固。

上九，翰音登于天，貞凶。

此爻主自兑來兼自需來也。翰音，雞之嘉名。見禮記曲禮篇。自兑來，上六至四變巽爲雞，雞貞巽之下爻非高飛之禽，而本爻居上，四與同體猶欲孚之以上行，故言翰音。登于天，登亦取上互艮

象。貞凶，專目本爻不變。

䷽ 小過

小過，亨利貞。可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。

亨利貞，專謂卦之正變，卦來自萃，三往之五。小事，謂二。大事，謂四。又主卦自升來爲辭，二陰得中，故可小事。四陽失位失中，故不可大事。即卦名小，則不入配文。震爲鳥象，上取正震下取轉震，爲二鳥也。飛，亦取陰爻爲翼象。遺音，過而不留之意。取上下兩體伏兑之二五象。不宜上宜下，禽之言也。夫禽何以有言，人之聽，髣髴云爾，鳥不知也。然而致聽之機，則不謂之鬼神之靈所藉以告祥不可矣。故取象與祖妣屬以中孚鶴之言鳴作正對。不宜上與不可大事同，宜下與可小事同。此亦後世術家所謂外占也。與卦時相符，故大吉。

初六，飛鳥以凶。

此爻主自震來兼自明夷來也。卦體象兩飛鳥，故言以凶。以取上卦震下卦轉震象。上以亢而致災，在初爲垂翼，故言以凶。

六二，過其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣。无咎。

此爻主自升來也。此取陰之過而以過目五也。卦名對大過，單卦與中孚言過而不及小，則過爲

公辭，故過入配文。卦與中孚旁通，故取伏卦，巽與兌皆爲鬼。周禮所謂享人鬼者。祖，下卦伏兌象，專目六三當指后稷，后稷周之始祖也。上卦伏巽爲長爲高，皆合於過之象。六四在六三上，故言過其祖。妣，上卦伏巽象，專目六四，當指姜嫄，姜嫄周人之所出也。周禮言享人鬼，先妣在先祖之前。以尊，故下卦伏兌，兌爲見遇之象，六三在六四下，故言遇其妣。不及其君遇其臣，君謂六五，陰爻之尊者稱君也。臣謂六二對君而在下稱臣也。此於上互取兌而下互取轉兌，兌爲折，折則短而不及正、與巽爲長。取過象相反，五與二依兌象，亦皆得言遇。不言遇君，避於五稱過之嫌，又不及爲五與二所兼之之象，與中孚五之言攣如爲配文。但言於二重臣不可過之義。然古之盛時，君不自貴，謙挹求學於大臣，恒北面師事。故卦中並含不及象，實爲大道之所存，此風久渺矣。

九三，弗過防之，從或戕之，凶。

此爻主內卦與歸妹通也。弗取下卦轉震象，本爻既主旁通，歸妹則非上下之往來，故先言弗。過防，謂本爻下卦艮，一陽在外捍禦之象。防之者，謂九四失位，利用禦寇也。凡五言之取上卦震下卦轉震象，從者不防而從之。九四上卦震爲伐戕之象，艮一陽在外，樂與陽羣，故亦有從四之象。言或，下互巽象，又艮亦爲從，但從則不以防爲志，而聽歸妹之變。歸妹三之陰弱不能與四陽抗，則四亦得肆其虐矣，是以致戕而有凶。

九四，无咎。弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。

此爻主外卦與漸通也。无咎，先明此卦自萃來。九四雖失位，而通於中孚也。本爻既主旁通漸，則亦非上下之往來，故言弗過。與九三同。此遇、遇三也、下卦伏兑，兑爲得爲致，皆合於遇之象。往謂九三往四，四失位，故厲。下卦艮，艮爲戒，此專目三，與中孚言敵對。用、上卦震象，勿用永貞，謂上體當變漸。

六五，密雲不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

此爻主自萃來也。密雲不雨，自我西郊，爲小畜之象辭。公目九四，矰繳射謂之弋，卦外體伏巽，内體伏轉巽，巽爲繩爲長爲高，繫絲繳取物，長且及高，弋之象也。此弋目轉巽。在穴，謂穴居。羽族有穴居者，故夏小正傳言，百鳥皆有巢突穴也。有翼者謂之鳥，夏小正傳爾雅釋鳥，鼯鼠夷由之類蓋是矣。指下體艮象，九三爲言，先曰在穴，則目小畜之三未動時也。取，謂下互轉兑象，取之就其在穴，示別於飛鳥也。彼，下卦艮象，此專指豫與小畜以三爻相易，成小過爲辭。以下卦變艮，故又別取鳥象，與中孚翰音爲配文。惟小畜之三至豫三，則穴之象需乃顯變中孚，所謂入于穴者也。

小畜履同人大有之偏，而不得旁通同也。卦於同人之五發大師克相遇之辭，明當以同人師之五爻相易，然後一化爲坎，一化爲離，而得旁通也。易必取例之備，此密雲二句，取小畜之文而

發公弋取彼在穴之辭。明當以小畜豫之三爻相易，然後一化爲中孚，一化爲小過，而得旁通也。卦外象亦取配文。

上六，弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂災眚。

此爻主自艮來也。此弗，取上卦震象，艮時九在上，伏兑遇之象。今至四成震，乃伏巽爲過象，故言弗遇過之。離，麗也。取晉時上卦離象，字亦通罹，凡取獸取鳥取魚之具，其物被取皆曰離。此謂用弋，本以取在穴之族，而飛空者，反罹其害而凶。蓋弋貞巽之陰爻而轉巽之陰在三，今連伏卦下互震體，動而應乎上爻，故上九之飛鳥爲所中也。上卦震爲笑，是謂者見嗤之辭也。災眚，言窮極而不知止之所致。

䷾ 既濟

既濟，亨小。利貞。初吉終亂。

亨目六二，小利貞亦目六二。初吉，謂卦自節來，六四至二。終亂，謂卦自益來，九五居外互艮體。

卦之名既濟未濟，專由三陰起義，謂陰宜上行也。象傳屢言柔，上行即與言濟同旨。此用三才例，下二爻爲初，中二爻爲中，上二爻爲終也。卦以三陰皆在陽外，故名既濟。二，三陰之始，

爲事之方興，故稱初吉。五處三陽之終，又止而不能再進，惟窮，故亂也。既濟爲既治而趨於亂，未濟爲未治而趨於治，泰否之相爲循環亦如此。

初九，曳其輪，濡其尾，无咎。

此爻主自漸來也。上卦坎爲車。貞中爻六四上。六二陰與中爻爲輔輪之象。坎又爲曳，車濟險之具也。下互爲坎水，車在水前，亦既濟之象。尾，下爻之位。尾近坎水，故言濡。初與四應，四雖見曳，初安於下，不爲之動，能保其初者也。

六二，婦喪其茀，勿逐，七日得。

此爻主自節來也。婦本爻象，茀，子夏傳，虞翻皆髴，婦人之首飾，詩國風召南之所言也，目六四。節時下互震，巽爲寡髮，震與巽反對，則爲多髮之象，故言髴。變既濟，六四降二，而六三處外。故言喪髴。勿逐七日得，逐，節時下互震象，得，取豐時上互兑象，以爻本中正安靜以守常，歷七位至本爻，卦氣周而復於始，則雖喪終不喪也。

既濟未濟二卦，殿六十四卦之終，取象或顯或隱，多目殷周之事。而獨於既濟之二，未濟之五，特別取婦與狐象，以明兩卦之正變，本此二陰爻爲之主。退陽不用，而實則以二五凝乾元之故，所謂藏諸用也。是以爲易之終也。

九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

此爻主自益來也。高宗謂九五。益時上互艮，艮爲宗廟。殷世之王歿而立廟，稱宗。高宗武丁也。伐承泰變既濟。言泰時外互震爲伐。克，隨時下互艮象。鬼方，目上九，益時上九，在巽爲鬼，故言鬼方。三年，外卦歷三爻也。小人目六二，與未濟九五稱君子配。勿用，用，取益時上互轉震象。

外卦爲西南、此鬼方南方謂武丁伐荆楚也。武丁以前，殷道中衰。小人勿用，謂撻楚之後，偃兵休息修政，國中進賢退不肖時也。

六四，繻有衣袽，終日戒。

此爻主自咸來也。繻，采色繒。坤爲帛。六二得坤中爻，繻之象。袽，敝衣也。繻有衣袽，言繒采之鮮服，有時衣之敝而成袽也。袽目本爻。六二在下卦離體，當初吉之會。六四在上互離體，入終亂之始，故取象如此。終日謂九三，咸時三在艮體，艮爲戒也。

九五，東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭實受其福。

此爻主自豐來也。東鄰目六二，西鄰目本爻，牛目二，在下卦離中畜牛象。二連下互坎，坎爲刑，故言殺牛。禴謂本爻在坎體，坎爲禴，又與上互離連，離爲敬，故言禴祭。福謂二陰得中，又在離體，九五乘時得中，二與之爲應，故言實受其福。受，取漸下卦轉震象，言實、取下互坎中陽象，不如、取益時下卦震象。

殷邑在東，東鄰謂紂。周邑在西，西鄰謂文王也。殺牛，郊天之祭。殷發聞惟腥，故天不享。周祭雖薄，而明德以薦，則天享之，而報以福矣。此謂文王初禴於畢時也。

上六，濡其首，厲。

此爻主自隨來也。上爻之位稱首，隨之六三至四上體成坎，故言濡。終止故厲。

䷿ 未濟

未濟，亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

亨目六五，狐，坎之象貞陰者也。小狐目六五在坎體，狐之象稱小者，對解三陰象狐爲辭。此卦下之五爻與解同也。爻例據時言則先内後外，五生於下之二陰後，故言小狐汔濟。汔猶言汔至也，恒時外卦震之象，恒時六五之陰，已處三陽之外，故謂爲汔濟。尾目六三，承否時言，否下互艮，尾之象。今在以恒三至上陽復在前，而六三入坎，故言濡尾。无攸利，謂三失位。

初六，濡其尾，吝。

此爻主自蠱來也。自蠱來，六四至三化坎，初在坎體，故言濡。失位，故吝。

九二，曳其輪，貞吉。

此爻主自旅來也。自旅來，九三降二成坎，二當中爻車象，故亦言曳其輪。貞吉，貞謂旁通既

濟，車以濟險，文王當之矣。

六三，未濟，征凶，利涉大川。

此爻主自恒來也。六居三當兩坎之中，故言未濟。征凶，謂恒三之上失位而窮。利涉大川，兼明此卦以自旅來爲吉，九三降二而六二升三，坎爲大川也。旅之變未濟，陽復又得中位，爲變之正者，是以於此爻兼明之。

九四，貞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年，有賞于大國。

此爻主自損來也。貞吉悔亡，謂損初至四，當守貞以待、既濟之相通震，取震爲諸侯之象，謂九二損時下互震，但言震，而不言侯，尊之則不欲明，斥之故渾其辭。伐承否變未濟，否時內互取轉震象，故亦稱伐。此用，謂勃焉振作，特取震爲用象。鬼方目初九，損時初九在兑爲鬼，故言鬼方。三年，亦外卦歷三爻也。大國，外體爲國，上卦又稱大也。賞目六五，陰爻爲財幣，連於坎體，坎爲施，故言有賞，蓋旌其征伐之功。內卦爲東北，此鬼方北方，謂王季伐鬼方也。高宗在紂之前，王季亦在文王之前，辭正相對，皆懷舊之思也。

六五，貞吉，无悔。君子之光有孚，吉。

此爻主自渙來也。貞吉謂得中。无悔，謂六四至五，雖失位亦无悔也。君子，謂本爻，陰爻之

吉者亦稱美，例也。光指六五六三。此取上卦離下互離日爲義，五爲光之本體，而三則光之發而自他，有耀者也。有孚、孚九二也，五與二爲正應，三又與二相比，而爲同體，是以皆見孚於二，而吉。

上九，有孚于飲酒，无咎。濡其首，有孚失是。

此爻主自歸妹來也。有孚于飲酒，飲酒，謂下卦九二，二在坎體，坎爲酒，連於下互離，故爲飲酒之象。有孚、申言六五之爻辭也。无咎，別於下言有孚之爲咎也。濡其首，本爻之象，上爻首之位，近上互坎體故言濡。下有孚，謂五不下與二孚，乃與上六爲孚，爲失其孚之正也。是者，禔之省文，禔，猶福也，與既濟受福之福爲配文，目六五，陰在離體，失，取歸妹上卦轉艮象而得中也。與上則亂其中正之德，故言失禔。既濟九五當文王，此卦九二與之反易、準豐旅晉明夷例，則六二亦文王象。飲酒即尚書酒誥篇之飲酒，惟元祀也。文王受命郊天，而稱元祀，大於用禴于畢時矣。六五爻象取君子，即元祀皆來助祭之諸侯。光者荷燕飲之賜而有寵光也。蓋先申述六五爻象之美者爲辭，然此上爲凶爻，而九五與之爲比，則惡象又具其中。傳以濡首爲不知節，則濡首之孚爲飲酒無節，六五之象，又轉而應殷辛之沈湎酗乎酒德矣。既濟之以下卦六二寓殷，以五爻兼發之。本卦之六五寓殷，於上爻兼發之，而兩卦之正象，則專主於周。所以成爲一代之易也。

周易卦象傳卷之三

卦象傳上

易者，象也。而象之所主有三端，以八卦相錯而成者謂之卦象，合六爻而綜言之謂之彖象，分六爻而各言之謂之爻象。夫子卦象傳，專釋兩卦交通以爲一卦之旨。序卦，皆用兩卦相偶傳之，釋象用正體而或參用互體，參用爻變，亦必互爲酬酢。

天行健，君子以自彊不息。

乾爲天，天即乾之象也。天陽主動，故不言其體。而言其行健者，乾之德。他卦皆出卦名，此但言德，以明六十四卦均有是德，乃有是名，而名即其德也。傳中所稱人，皆據象爲辭。曰君子，爲有德者之通稱，凡陽爻陰爻皆取之。此君子目九五，以者用此卦象也。不息，久莫測也。健之行，乃剛，莫能禦之。自、爲非與坤相往來，故曰自彊。他消息卦中各相代，以上生者必二氣有間，有間於是有息。若六爻，純陽無間，則渾合一體矣，是爲不息。

天地之道進而不已，所以成古今之運會也。易道無所不蘊，時與時先後以相積，而世亦因之遞移而遞改。持世之主，曰皇曰帝曰王曰伯，升降亦於是分焉。此爲三古已然之事，後人必不能參以他説，妄爲更遷者矣。此四界者，由孔子之所分，則庖犧氏，神農氏，黄帝氏，皆皇界也。少昊氏，顓頊氏，帝嚳氏，有唐氏，有虞氏，皆帝界也。夏后氏紹唐虞之後，開商周之先，則王界也。夫其功德普被，洽於民心，子承父業，而天下晏然來歸，此王之真氣象也。若有殷氏，有周氏，則以干戈而有天下，其氣象視夏爲不同，則王也，而入於伯矣。蓋皇主道，帝主德、王主仁、伯主義。夏后氏用治尚仁，而殷周之王用治尚義，以其開國以武，則重事功，重事功則必尚義，乃理之出於自然，而不可易。夫是以殷周雖王，而統類以觀，則不能不等之伯界也。此義，於書於詩皆可以互證而明焉。下篇革之象，夫子於傳，特著之曰湯武革命，順乎天而應乎人，此乃以易卦之序，與運會密合。而革卦正當伯界之首，故顯出之，以明其例，使人皆可得而推，以見易道之無所不蘊。其序非漫焉以陳，列君子之所居而觀者以此。聖人撰述辭簡而不費。然則此傳言天行健而不言乾，以指全卦之應德，是示人以聞一知十之學也。革象傳稱湯武革命，以通全卦之持世，是示人以舉一反三之學也。茲依卦所分界，別出明之。此皇界之首卦也。自彊不息，法天道者也，庖犧當之。

地勢坤。君子以厚德載物。

坤爲地，地即坤之象也。坤陰主靜、靜故言其體勢者地之理。乾言行，爲先後之相續，此言勢，爲高下之相因也。此君子目六二。卦象不言道，道無可象者也，太極是也。其言德，德分陰陽兩儀是也。乾德陽德，坤德陰德。周禮以天産作陽德，以地産作陰德，亦分陰陽以名德。以勢言，故稱厚，厚故能載，緯書鈎命決云，地以舒形，萬物以載。厚德載物，法地道者也，神農當之。

雲雷，屯。君子以經綸。

雲，坎之象。雷，震之象。坎在上，言雲氣尚往也。雲升而雷行，氣之蓄而未通也。故卦名以屯。經，治絲也，綸、纆之也。下卦震二陰絲之象，附一陽而動，引絲直布經之謂也。上卦坎二陰亦絲之象，中繞一陽而動，纆絲曲轉，綸之謂也。草昧之期，萬物蕪雜，首出者創而治之，如理亂絲，故取象以經綸爲喻。天下有自然之大經，必待聖人而後理。經綸，謂犧農能創治統以作君也。

山下出泉，蒙。君子以果行育德。

山，艮之象。泉，坎之象。泉爲水之原，山峙而泉見。機之生而始達也，故卦名以蒙。果行，艮也。艮爲確固，故有果行之象。育德，坎也。德謂陽德，一陽育於二陰之中，故有育德之象。

三皇尚道，而道貴實，得於身故從取象例，略道而言德。果行育德，謂犧農能端教本以作師也。

雲上于天，需。君子以飲食宴樂。

雲，坎之象。天，乾之象。天何言雲之上，地以上皆天也。雲將有施而待時之至，故卦名以需。飲，謂飲之。食，謂食之。主變中孚爲辭。中孚爲大離，飲食象也，宴樂本象。下互爲兑，變中孚，下卦又成兑。兑爲説，宴樂之象。良苗懷新，但溉培之，無敢助長，皇古之善治如是。後代人主，急功近名，操切從事，不能養之以福，乃適敗以取禍，觀乎象，可得其故矣。

天與水違行，訟。君子以作事謀始。

天，乾之象。水，坎之象。卦之下體爲左爲東，上體爲右爲西。天移而西，水流而東，違行之象。行相違則必致相爭，故卦名以訟。作事。作，興起。亦主變中孚爲辭。中孚爲兩震之合。本卦自含大作意，故言作事謀始。本象上互爲巽，變中孚，上卦又成巽。巽爲潔齊，慎於事先之意，故稱謀始。人爲血氣之倫，有生則必有爭，故聖人務有以平之。後代人主，好惡拂性，乖戾日生，以致下與上訟，遂至甘犯名義，而不以爲嫌，皆作事不善謀始之故。

地中有水，師。君子以容民畜衆。

地，坤之象。水，坎之象。水下沈而善隱。古者上下相保，以求治安。兵取於民，而惟以農隙

講武，常藏而不用，猶水在地中，不見之象，故卦名以師。下卦民之位。容民，下互震象，震爲納，故稱容。畜衆，外卦坤象，坤爲衆。又爲養，畜即養也。能容，則民志固而足恃。能畜，則民力足而可用。

邃初顓愚，林野散處，各自爲而不相顧。乃有英敏者起而長之。爲之謀室家，即爲之全性命，此合羣以捍患之所由始也。氣象日擴，乃制軍旅，其在包犧之世乎。是以女媧嗣興。有與共工氏之戰。韓非子至漢書所云神農之教，帶甲百萬，而無粟，則不能守也。於畜衆之道，講求益亟矣。

地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

地坤之象。水，坎之象。水性就下附地以行，纖微必及、無所離隔，故卦名以比。先王，六二之象。外卦國之位。建萬國，上互艮象，此建取固爲義。但言國猶未及諸侯，故與建侯之建取象異。親諸侯，下卦坤象。諸侯亦與建侯之侯取象有異。蓋目諸侯之入朝於內者爲辭。入朝爲脩臣道，故以陰爻爲象。親，坤柔象。

此先王，謂神農也。古之疆域莫過於炎皇。吕氏春秋云，神農分國。近國地廣，遠國地愈小，海上有十里之國與二十里也，故言建萬國，是爲中國大一統之始。

風行天上，小畜。君子以懿文德。

風，巽之象。天，乾之象。天氣在下，而陰氣盤旋以上行，風之所謂羊角者也。風動於上，天氣抑於下，抑之力小，故卦名小畜。文目六四，坤爻，稱文也。外卦巽爲潔齊，故言德。德之美，賴乎能明。上互離，故言懿。

此小畜履兩卦。人黄帝之世，能懿文德，遂獨爲中國啟文明之教祖也。能定民志，遂獨爲歷代嚴名分之治宗也。總言所成者大。

上天下澤，履。君子以辨上下，定民志。

天，乾之象。澤，兑之象。天體至高，澤勢至卑，以上踐下，終古如是，尊卑所以殊也。故卦名以履。民目六三，坤爻爲民也。内體兑爲説，説以自得，不顧乎外，謂之定志。上下謂尊卑。辨，辨其等也。下互離，故言辨。

民志定，天下大順之機也。然而無以服民，徒緦緦然，日以責民爲事，豈可得乎。履與謙旁通，兩卦爲表裏者也。夫子釋謙之九三曰，勞謙君子，萬民服也。本爻變既濟，民服即謂與履六三相旁通。然則欲求君之所以致服於民，蓋又有當處之道矣。孟子曰，恭者不侮人，儉者不奪人。侮奪，人之君惟恐不順焉。謙之卦象傳曰，君子以掊多益寡，即掊己之多益民之寡也。此非明言儉乎。繫辭傳引九三爻辭而釋之云，謙也者，致恭以存其位者也。此非明言恭乎。再由爻象傳之言推之，然後知有恭儉守禮之君，乃可以有嚴明守禮之民。否則自爲驕侈，而坐恃勢

權以臨民，務使其仰順乎我，則民皆解體，未有不反而相抗者矣。聖人之經義無偏廢如此。後世儒者，恒執一以張其説，而不能自知其失。嗚呼，七十子喪而大義乖，乖於破碎而已。

天地交，泰。后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

天，乾之象。地，坤之象。天氣下降，地氣上騰，陰陽合會，是謂之交。交者通也，故卦名以泰。后，取六五之象。財，與裁通。天地之道，不能盡無所偏，故必賴於人之裁成。天地之宜，不能盡無所缺，故必待於人之輔相。此聖人之所以贊化育而參天地也。道目九三、主陽言。宜目六四、主陰言。陽常有餘，裁成，猶言用制也。陰常不足，輔相猶言用助也。民目六四，謂變豐也。四至二，下互成巽，巽爲以左右之象。

此卦應黄帝正位時也，，故特稱后以著之。夫后，繼體君之稱。黄帝何以爲稱，前有所對也。庖犧神農，立天地之道，合爲一體，例并稱先王。黄帝本立人之道，而此乃獨言裁成輔相。（裁成輔相，所包甚廣，黄帝之制作皆在。）明其紹乎二氏，遠終其未終之事，以爲繼起之君也。上經明天道、數王者則以天統。不與三代以來用人統，其稱后必一姓之子孫相及者同，故特於異姓之君揭其義也。

天地不交，否。君子以儉德避難，不可榮以禄。

天，乾之象。地，坤之象。地氣下降，天氣上騰，陰陽相隔，是謂之不交。不交，則塞矣，故卦名以否。儉德，陽德也，目九四。禄，禄養，目六三。德與泰三言道配，禄與泰四言宜

配。難目六三，與言民配。三爻陰上侵陽，四陽退處於外，故言儉德闢難。卦變旅，六三至五上互成兑爲説，不可以榮之象，黄帝以戰争得天下，故孫武書稱黄帝戰勝四帝，蓋亦當天下多難干戈擾亂之秋也。其時賢哲之士，慨世之變飄然遠引，遯跡山林，而守道自全，黄帝之所不能致如廣成子者，必有是人矣。卦象之所應以此。

天與火，同人。君子以類族辨物。

天，乾之象。火，離之象。火生於天，氣無所分故言與。陽爻爲人。以一陰之得中而爲之主，故名卦以同人。族，謂乾之三陽。類者，類而同之也。物，謂夬時上六之陰，此主夬變同人。言夬時上六之陰降二，則下卦成離，離爲見，故言辨物。

類族，即黄帝之定氏族。辨物，即禮記祭法篇正名百物。

火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。

火，離之象。天，乾之象。陽燧加日，攝以生火，自天之上來也，故言火在天上。一陰當五，五陽皆應，故卦名以大有。揚爲善，乾體三陽爲用，揚善之象。遏惡，即在於揚善，非有二事也。命謂姤時初六之陰，此主姤變大有。言姤時初六之陰升五，則上卦成離。離爲麗，謂天以吉祥之命來集於五，而五順受之也。

遏惡，即黄帝之誅蚩尤。揚善，即諸籍或稱六相，或稱七輔，使善者皆在朝。

地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。

地，坤之象。山，艮之象。山體皆石，藏於地之最深，伏而未起者多，是爲地中有山，當高者處卑，故卦名以謙。裒字，當作掊，下互坎象。廣雅云，掊，減也。多，目上卦六五。五陰得中，上下兩陰爲比，多之象。寡，目下卦六二。二陰得中，僅下一陰爲比，寡之象。不均故用掊。物，猶事也，目初二兩陰。稱，下卦艮爲手象。施，上互震象。稱舉其事，審量以施，是謂平施。多在上卦，掊多，謂人君自減所有。益寡，補助民之所不足不給者也。此言掊，屬爲政之大體，正與豫言作樂爲相配之文。

此帝界之首卦也。入少昊之世，路史注引世本云，金天氏同度量。度量所以求物之平者。皇古之民，與上相忘，以天無所奢望也。迨皇運徂，而帝運肇興，則民欲漸動，君之主治養欲，給求之事起矣。是以謙言平施，見帝者之能用中焉。

雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

雷，震之象。地，坤之象。冬日之雷，潛而無聲，至春乘陽氣之動，於是乎由地而奮，奮則發聲矣。雷之既動，而萬物之鬱者以暢，故卦名以豫。先王，九四之象。樂，上互坎象。離爲禮，坎與之對則爲樂。又凡聲屬陽，陽在陰中，爲聲之和。震不象樂，而坎象樂。以此德目五、上兩陰。下互艮爲尚崇之象。上帝目六五之陰。取在上卦震體，震爲神象。祖考目六二之

陰。取在下互艮體，亦神之也。言配、取其應五，作配在下，亦兼象其生前之德。殷樂之盛，所謂大合樂也。上卦震，薦之象。此爲明堂大禘。禮、大禘之禮，祭上帝於明堂，以始生之祖配之，而樂必大合。

此先王，謂少昊也。樂以覿德、五帝之世尚德，卦入帝運，故言作樂之事。五帝皆有樂，而少昊爲其首，少昊曰九淵，顓頊曰六莖，帝嚳曰六韺，堯曰大章，舜曰大招。此作樂，蓋謂九淵，與淵亦德之深也，是以豫言崇德，見帝者之能致和焉。

澤中有雷，隨。君子以嚮晦入晏息。

澤，兑之象。雷，震之象。雷伏澤中，有時而爲聲，山海經之所言雷澤。因雷以名之爾，故言澤中有雷。雷鳴，而澤之波浪亦應。故卦名以隨。此君子專目初九之陽。嚮晦、上卦兑象。兑離精外散故爲晦。入，晏息。取下互艮爲安象，在内體，故言入。寓隨時以務寛間安静之義。黄帝奮發有爲，以武略定天下。降及少昊，出治不事兵戎，民動久則思逸，貴暇豫以息之也。大抵少昊尚静少施爲，故大戴禮五帝德篇，管子論封禪事，皆削少昊一代不録。傳因隨爲无，故發之。

山下有風，蠱。君子以振民育德。

山，艮之象。風，巽之象。氣，地中常静者也。陽伏而不出，陰迫而不蒸，鬱抑成風，則爲地震。其力至猛，山石爲之摇落。左氏春秋傳謂之風落，山静極忽作，故卦名以蠱。振民，上互震象，

振之必取勢之高。德，陰德。育德，下卦巽象。

少昊以鳥名官，五鳩糾民，五雉夷民，九雇户民之淫，民事正民德乃正，賴興作以振之也。傳因蠱爲有事發之。

澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。

澤，兑之象。地，坤之象，澤卑於地者也。是以稱其上有地。地視澤則以高俯下臨之之象，故卦名次以臨。教思，下卦兑象，兑爲口，故言教。民，上卦坤象。容保，下互震。震言容與師卦象傳同。教民，保民德之事，而无窮无疆，道之體也。夫子因此卦特例，變萃爲推擴之辭。中庸，言教之書，原分上下兩篇，其上篇之首發凡云，天命之謂性，率性之謂道，脩道之謂教。下篇之首又云，自誠明謂之性，自明誠謂之教。自明誠思誠者也。然則傳，於教言思，爲誠於思者矣。無窮者，量之大，子思子之言天，亦只括以無窮之一言焉。中庸又言至誠之道，高明所以覆物也，博厚所以載物也，悠久所以成物也。博厚配地，高明配天，悠久無疆。成物自包容保之意，其於悠久所配稱無疆，無疆亦屬之天地，自是錯舉爲義。在至誠爲悠久，在天地爲無疆之悠久也。此傳言無疆。與無窮同，祇形容其量之大，如此亦教思所結爲之。原夫思之爲物與道冥合者也，故驗道體之不測，舍思則不能得所依準。何則，天地無内外終始，而思亦無内外終始也。尚書洪範篇載道之書也。其以思爲作聖之基，立訓明切。此大象傳言思者

二，於艮曰，不出其位，主學之成己，內運則備於一身也。於臨曰，无窮。主教之成物，外運則彌乎六合也。貫內外以思以見道，亦子思子中庸述易傳，合內外，以誠以見道之微旨也。若繫辭傳言，無思而歸於至神，夫至神則與至誠合一者也。故中庸曰、至誠如神。無思與聖人不思而得同，要之，不思實即思之靜體，亦不得離之而二。抑豈學者所能幾。

教者，所以祛民之蔽塞使之趨於明。顓頊脩黃帝法篤於教，即黃帝明民之遺。

風行地上，觀。先王以省方觀民設教。

風，巽之象。地，坤之象。大塊噫氣起於倏忽，動以千里，散布周遊，無遠弗届，故卦名以觀。先王，九二之象，設教，上卦轉兑象，即彖言以神道設教，文從省耳。省方觀民。方，即詩言下土。方，坤之象。言方則民亦統之。省，上互轉震象。巡行爲省。又自上下及故取轉震。

此先王，謂顓頊也。設教，謂以神道設教，敬鬼神而遠之也。顓頊靖九黎亂德，絶地天通，使人人但肅於祀事，無敢妄瀆，神愈遠而可畏，悚然於惡之不敢以爲，故從化易也。

雷電，噬嗑。先王以明罰勑法。

雷，震之象。電，離之象。雷當作電，電當作雷，字形相近而誤倒。天之有電雷，陰陽之遇阻而求合也，故卦名次以噬嗑。先王，九四之象。明離象。罰下互艮象，罰以止其惡行也。勑，整

之也。震象法，上互坎象，坎爲律，故言法。

此先王謂嚳也。白虎通云，帝嚳駢齒上法。嚳，信厚之主，言明罰不恃刑也。勑法，欲盡革苗民始亂以來所作虐刑之制也。蓋彼以非法而妄名之曰顓頊之後，猶煽其燄云。禮記祭法篇，嚳序星辰以著衆。即明堂紀中星之次而布令也。與明庶政合。

山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。

山，艮之象。火，離之象。火在山下，野燒之火是也。光不及遠，不過輝映林麓之間而已，故卦名以賁。明，離象。庶政，上互震象。震爲旉，故言庶政。无敢，艮象，此折獄，特取下互坎滅離象，見獄無待設。无敢折，謂无敢以折獄爲能者，甚辭，以絶其萌。

山附于地，剥。上以厚下安宅。

山，艮之象。地，坤之象。附，著其上也。於地稱附，山之無深基者，土山戴石之類無基，則不固。故卦名以剥。上，謂在上之人，上九六五之象，從三才例爲括辭也。宅，上卦艮象，艮爲廬，故稱宅。艮又爲安，故言安宅。下爲民，坤三爻象，陰卑，故言下厚。變謙上互震爲敦象，拯其疾苦，厚之至也。

此卦入堯舜世，應堯爲天子，而兼及舜攝時事也。堯有洪水之災。孟子言，當堯之時，天下猶未平。未平指氾濫爲害。據知洪水之至，在堯生之前矣。昏墊之民，上者爲巢，下者爲營窟。堯用

此爲大警，舉舜敷治，終去其患，而民以安居以合。兩人並言，故但稱上。

雷在地中，復。先王以是日閉關，商旅不行，后不省方。

雷，震之象。地，坤之象。雷藏九泉之下，至十一月中，其氣始動爲微陽之復，故卦名以復。先王，初九之象。是日，十一月之日猶詩豳風言，一之日也。關，下卦震象。震爲門庭，故稱關。陽爻實而塞，故取閉象。商旅，坤三爻象，不行，即陰静之象。后，六二之象。不省方。不省，變豫下互艮象。臨傳，省方之省，爲下互震。艮滅震，故爲不省。此用消息卦，應十二月之例，發明堂大政，安静以養微陽之義也。

此卦亦應堯爲天子而兼及舜攝時事也。先王，謂堯也。堯之命羲和，渾振明堂授時之典，傳所舉義即王者明堂法也。又復言舜事，舜繼堯者也。欲明天統，故稱后。然方在攝時，而后之者何，見其終陟帝位也。且攝位而代堯，巡狩則固行天子事矣。不省方，亦謂於是日不行。

天下雷行，物與，无妄。先王以茂對時育萬物。

天，乾之象。雷，震之象，雷之行有高低。壓於天氣，其聲殷殷然者雷之低也。出乎天氣，其聲隆隆然者雷之高也。天下，雷之低者也。雷動所以助萬物之發生，而各得真實之理，故卦名以无妄。而夫子則復增其辭，而曰物與无妄也。先王，九五之象，茂對時，茂通懋，勉也。對，答也。時者，上互巽夏也。下互艮冬也。卦位内體爲晝爲春夏，外體爲夜爲秋冬。艮貞上爻居外

卦，巽貞下爻居内卦。冬夏之時合矣。以晝夜論，有卦位與爻象之分。巽上二陽在外體，陽剛爲晝而當夜限爲晝侵夜，故夏日長也。艮下二陰在内體，陰柔爲夜而當晝限爲夜侵晝，故冬日短也。育萬物，萬物亦目艮巽，育目上初之兩陽也。總言聖人體陰陽之盛衰，致勉於答時，以圖治而盡其至誠之性。

无妄大畜兩卦，又分論堯舜之事，此先王亦謂堯也。茂對時，承天心也，堯之大，在於則天而已。

天在山中，大畜。君子以多識前言往行，以畜其德。

天，乾之象。山，艮之象。地以上皆天，荀子述堅白家言，一曰天與地平，一曰山有口，雖滑稽而理存焉。山高於地，而能納天氣於體中，與地相接，而時爲吐納者也。所畜者至實，故卦名以大畜。多識前言往行，言下互兑也，兑貞上爻則言目四矣。行，上互震也。震貞下爻則行目三矣。曰前曰往，言行之可貴者也。多識，謂能實有之也。此前與往，以貞悔論，内體視外體爲前，外體視内體爲往。兑之貞爻在外體，故稱前言，震之貞爻在内體，故稱往行。義各分取不相礙也。德，即以言行而見，亦目兑震。畜目初上之兩陽也。總言聖人不自以爲聖，必致力於師古，以廣益而成其日新之德。

此謂舜也，孟子言，舜聞一善言，見一善行，沛然莫之能禦。即能擇言行爲師資也。舜之大，

在於取善而已。

山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。

山，艮之象。雷，震之象。山下有雷、山高故雷在下。詩國風所謂殷其雷，在南山之下者也。上止而下動，如人之頤然，故卦名以頤。艮爲辭寡，而與兌對感，感則必應語之象。震爲善鳴，亦言之象故震稱笑言，上下兩陽能範乎陰，慎之象。又卦爲大離，離爲飲食，艮止震恐，爲知節象。寡言約食，亦內養之術，夫子殆偶因爻辭言經，以發卦體中虛。老子云、谷神不死，彭祖有焉。史記以四岳即彭祖。

澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。

澤，兑之象。木，巽之象。木生澤中，澤壅以久，墊而水日高，故木爲之滅。澤勢窪下，今水越其常、故卦名以大過。獨立，高出自表見也。上卦兑之象。遯世，卑處自伏藏也。下卦巽之象。上下兩陰，失類無援，亦獨與遯之象。又卦爲大坎，坎爲心，兑和巽緩，則又爲不懼不悶之象。文言傳於乾初九言遯世无悶、即用此卦以入象。故與卦象傳同辭。獨立遯世，沈冥不返則然，疑所指巢父者流也。

水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

水，坎之象。洊，重也。水流相繼，爲洊至之象，前後皆坎，爲卦之因重，故仍名以坎。言習，

夫子因象辭所加也。德、謂二五之陽，重坎，故言常德行。教事，謂自臨來，臨下卦爲兑，故言教，初陽至五成坎，與二爲應數習之象。習謂練之使熟，教事，如禮記學記所述是也。禮稱四代之學。學校之興，蓋自有虞氏始。此謂舜設學制，以開三代之先也。

明兩作，離。大人以繼明照于四方。

明，離之象。謂日爲大明也。作，謂出也。迭生於東爲兩作之象。前後皆離爲爻之因重，故卦仍名以離。明，謂二五之陰，重離故言繼明。四方謂自大壯來，蓋目震，震爲遠達之象也。上陰至二成離，與五爲應遞照之象。入外卦，故言照四方。大人、即利見之大人，謂下體伏坎九二之陽也。

此大人謂禹也。禹，帝世之臣，與舜共治天下，其受禪與舜之受禪同。盛德未衰，故禹雖開王運，而猶見於帝運之終也。繼明照四方，即謂受禪事。

卦象傳下

經分上下，故各象傳亦分上下。

山上有澤，咸。君子以虚受人。

山，艮之象。澤，兑之象。山之頂有汙，水常聚而不散，俗謂之天池，即山上有澤之謂。山氣

上升，澤氣下降，相通而氣相感，故卦名以咸。卦自否來，下卦陰，爲虛本象，下卦艮爲手，手受物故取受象。以坤之虛體，乾以上九之陽來而受之，謙沖而能取益之象。三爻之位稱人，故言以虛受人。

此王界之首卦也。以虛受人，求盡人道，聰明不自用也。三王之夏禹當之。孟子叙王者之行，但稱禹好善言。其大體已舉矣。

雷風，恒。君子以立不易方。

雷，震之象。風，巽之象。雷，動物者也。每激於陰之滯伏而後發風散物者也。每乘乎陽之鬱結而後生。說卦傳言相薄。薄則不能相離。是以象傳又言相與，二者互倚，而不爲變，故卦名以恒。卦自泰來，上卦坤陰爲方，本象卦震爲足，故取立象，陽德堅確，故言立不易方。

立不易方，專盡人道，富貴不能淫也，亦三王之夏禹當之。孟子叙王者之行，但稱禹惡旨酒。由一端可見矣。

天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

天，乾之象。山，艮之象。山本高也，而天體尤高，故言天下有山。天既高遠，有離而去之之象，故卦名以遯。小人，謂下之二陰，不惡，謂不用毒惡。上卦乾象，陽爲善，故言不惡。嚴，下卦艮象，大有之五言威如，家人之上言威如，皆取艮象。稱嚴，與威如同。

禮，言夏先祿而後威，先賞而後罰，威罰，不廢嚴也，存心厚，故從後。所以言不惡，此殆以能用仁歸之禹。

雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

雷，震之象。天，乾之象。雷在天上，雷之至高，摩於太空者矣。震在外位，其驚百里，陽氣大動，故卦名以大壯。非禮，先目上之二陰，禮自取下卦乾象，夫子與顏子言克己復禮，己爲人之私陰也。禮爲天之所賦當然之則，禮運篇所云，禮出於大一者，在易亦乾元也。推本言之，故與五德之分而取象於各卦者不同。履上卦震象，謂踐履也。震爲足，在乾上正履於禮象，非禮弗履，反言以明正義。

五帝殊時，不相沿樂，三王異世，不相襲禮。夫不襲者禮之文，謂損益非禮之實也。禮記禮運篇稱，謹禮六君子，而禹爲其首。此殆以能守禮歸之禹。

明出地上，晉。君子以自昭明德。

明，離之象，地，坤之象。明，謂日也。日朝作於東，漸升而高，升則爲進，故卦名以晉。明德，取上卦之離、下互爲艮，艮爲反身，故象爲自昭，謂由內而著之於外，即大學篇所言明明德於天下者，抗思往哲，故言古也。

明入地中，明夷。君子以莅衆用晦而明。

明，離之象。地，坤之象。明亦謂日，日暮入於西，爲地所掩，掩明爲見傷，故卦名以明夷。莅衆，上互震象，震二陰爻在前，一陽在後，陰爲衆，陽以臨之，故爲莅衆。離在下見傷於陰爲晦象，然明體故在，故言用晦而明。其曰用晦，即詩大雅所言予懷明德，不大聲以色也。彼明德曰懷，明德遠矣。

風自火出，家人。君子以言有物，而行有恒。

風，巽之象。火，離之象。火炎則氣動，氣動則風生，故言風自火出。爾雅所云風與火爲炖者也。風火相戀，有相親之意，故卦名以家人。此傳承大畜傳爲辭。大畜時下互兑爲言，上互震爲行。今六四即大畜之言也，九三即大畜之行也。兹言變爲上互離，離中爻坤，坤柔以成質，故有物。行變爲下互坎，坎中爻乾。乾剛爲可久，故有恒。言行既萃，而屬之身，言表行裏宜有分也。而有物則必顧行，有恒則必顧言，表裏皆誠，内外合也。君子之慥慥自勉，其樞機之動天也以此。

上火下澤，睽。君子以同而異。

火，離之象。澤，兑之象。以火加澤，火氣自炎，澤氣自沈，伯益之烈澤是也。勢不相通，故卦名以睽。準酬酢大例，則此卦亦承无妄傳爲辭。同異，即根萬物而亦不離乎時。三爻乃无妄之夏，四爻乃无妄之冬。无妄，巽在上互，剛居外，象夜之短。艮在下互柔居内象晝之短。

（與無妄大傳互參）玆外互變坎，而柔居五，則夜正而得其中矣。內互變離，而剛居二，則晝正而得其中矣。就觀二分之晝夜齊，均儼然同也。然詳察其氣候，仍各成温涼之節而不相混，是則異也。夫子蓋借是以明萬物之理，故其辭渾焉，蓋天地之所有，就其迹而觀之，則往往大同，然從其變化之神而求之，則無一之或同。苟馳心恍惚，徒漫焉以齊物立論，終於萬物之理茫然而已矣。象傳例，以家人睽兩卦合以當上經師。家人之傳，本承大畜，畜德以立論則同異決非虛指。禹之一生。以大聖而迪知，忱恂於九德者也。其往日在帝舜前，皋陶與語曰，亦行有九德，亦言其人有德，是言行皆考德之資矣。九德，凡類有九，各當其一而不相假，然於類又有交成以互劑者，別爲十有八。同中之異，必依附而難察，惟禹能不參纖毫疑似於其間，所以爲迪知哉。傳言以同而異之，君子非目禹而何，洵千古學人之鵠已。然而後世揣末忘本，或且外於德，而流爲堅白異同雜家之學。

山上有水，蹇。君子以反身脩德。

山，艮之象。水，坎之象。山上有水，水之發於其巔者也。其大者如崑崙之星宿海是已。蹟者甫畢，陷者忽臨，難進之象，故卦名以蹇，傳主卦自明夷來，明夷離在下卦，懸之象。初升五則成艮。反身之象。坎又爲德，艮爲果行脩德之象，不怨不尤，但求盡其在我，處蹇之道，宜然。

雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

雷，震之象。雨，坎之象，下坎爲雨也，雷動而雨隨之，同施生物之功，有合力以作象，物生則舒散，故卦名以解。傳主卦自晉來，上卦離爲獄，罪者之所居，上降二，則離改宥罪釋囚之象，坎又爲過，震則有容赦過之象。

象傳例，以蹇解兩卦合以當上經比。王者之制，寬嚴皆出至公。夏制贖刑，是爲赦宥。赦，不惟以其過之小，宥，不惟以其罪之細耳。蓋有不忍人之心，斯有不忍人之政，三五之所同也，然禹之意尤摯焉。開其自新之路，俾之反而自責，率德以改行。天下多善人。其必在夏后之世。

山下有澤，損。君子以懲忿窒欲。

山，艮之象。澤，兑之象。山之勢高，澤之勢卑，山下有澤，高者愈形其高，卑者愈形其卑，有若去卑以增高然者，故卦名以損。陽性之失爲忿，陰性之失爲欲，忿目下卦二陽、欲目上卦二陰。兑，折懲也。艮，止窒也。

此損益兩卦，入夏中與少康之世，懲忿窒欲。力於求仁也，遷善改過，心乎復禮也。少康賢主必能纘舊緒者。

風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。

風，巽之象。雷，震之象。雷風相與，其氣必合，故象傳與恒言雷風不言上下同，風助雷

威，故卦名以益。陽爲善，目上卦二陽。過謂過惡，陰爲惡，目下卦二陰。否上卦變巽，爲潔齊，遷善之象。下卦變震，以陽驅陰，改過之象。

澤上于天，夬。君子以施禄及下，居德則忌。

澤，兑之象。天，乾之象。澤上于天，謂澤氣之上升也。澤氣不能成雨，則必爲天氣上逼而散，故卦名以夬。上六在兑體，兑爲澤，禄之象。傳主變同人，言上六降二，故言施禄。下爲民，指内體。居德，猶言位乎天，德目九五，居上體伏艮之象。忌，畏忌也。巽之象。變同人下互巽，故言居德則忌，蓋以居天子之位，宜自謹而不忘其敬忌也。

此卦配正泰者也。施禄及下，推恩行惠，收夏民以爲用，居德則忌，正應少康在位，猶未滅奡時事。

天下有風，姤。后以施命誥四方。

天，乾之象。風，巽之象。風摩天氣抑行相接，而無所間隔，故卦名以姤。后，初六之象。命、謂初六在巽體，巽爲命。傳主變大有，言初六至五，故言施命。四方，下體伏震爲遠達之象。誥，上互兑之象，入外體，故言誥四方。

此卦配正否者也。施命誥四方，應少康滅奡，光復舊物，四方統一時事，言后爲继體之君。上經離傳，以大人目禹，繼明照四方，謂終成受禪之王者，少康爲其後嗣，下經明人統，故於姤

見一稱也。

澤上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

澤，兑之象。地，坤之象。澤低於地者也。澤以陂壅日高，是爲澤上于地，鍾水益多，故卦名以萃。戎器上六陰爲戎，又爲物用，故稱戎器。除，謂去其鏽蝕，以取鋒利，上卦兑陽推陰象。不虞，下卦坤陰爲亂象，脩兵以防内亂，亦澤在地上，雖聚而有不安之象。物積㬥滋盛，則患氣易投，隙以迭生，是以當戒之於豫。

地中生木，升。君子以順德，積小以高大。

地，坤之象。木，巽之象。地中生木根荄始發，猶未出於土時，生則上長，故卦名以升。順德，順當作慎，德目初六，陰德也。内卦巽之象爲慎，故言慎德。陰爻爲小，外卦坤體爲三陰之相㬥而成，故言積小，與萃象言不虞爲配文。高大，上互震象，震爲出，上出故高，又爲敷廣，敷故大也，小謂事業，易凡稱事取陰爻爲象可證。德爲本，事業爲末，德盛而業以大，亦木生於地中有本而漸發。爲末之象。天下之事業莫非一身之措置，是以當締造惟艱之際，尤以慎德爲其要也。

澤无水，困。君子以致命遂志。

澤，兑之象。水，坎之象。水在澤下。謂水滲入底而澤枯竭，世所謂漏澤者也。澤之有水所以

取其所産以資用，今无水則物産絀，故卦名以困。致命，上互巽爲命，上卦又轉巽象，轉巽，則命爲外向委之之象，故言致命。遂志，内卦坎爲心，故言志。困而不失其所，故爲遂志。致命遂志，人思自效，明夏道之尚忠。

木上有水，井。君子以勞民勸相。

木，巽之象。水，坎之象。此木，謂以木爲器，入深以汲水，故爲木上有水之象。水必待木之入以取之，非在平地者也。故卦名以井。外卦坎爲勞，故取象勞民勸者，彼此交願而資用也。孟子言王者之制，八家同井，出入相友，守望相助，疾病相扶持。下卦巽爲以下互轉巽象，又爲以即相意，巽以與之，故言勸也。勞民勸相，家喻户曉，明夏道之尊命。

澤中有火，革。君子以治歷明時。

澤，兑之象。火，離之象。凡卦象稱中皆主下卦，下卦爲内，内即中也。尚書大傳言，火藏於密，水洩於深。就此卦以論，洩於深所以成澤，藏於密則土石之倫，皆有火者存焉。土質含油，發則爲脂，溪石質亦含硫，發則爲湯池，是足爲澤中有火之明證。然依常恉論，終兩相勝而不相存，故卦名以革。上卦兑，兑爲史，史司天者也。又爲巫，巫知天道者也。故言治歷。下卦離，離爲日，時日之積也。離又爲明，故言明時。

此伯界之首卦也。王伯之所起，自古稱之，是以郯子述古之王者於共工氏，謂其伯九州，共工，固古天子也，蓋王者而伯也。禹之興也以仁，湯武之興也以義，仁則入王，義則入伯，二者之分，要所處之時爲之。夫子非有心優劣於其間也。新王出治，創制以新天下之耳目，以改正朔爲首務，治歷明時，即成湯伐夏武王伐殷，既得天下而改正朔，爲建丑建子之事。

木上有火，鼎。君子以正位凝命。

木，巽之象。火，離之象。火然於木，其燄上發，可以供烹飪之用，故卦名以鼎。正位者，上卦離爲面，又離爲火，火屬南方，爲王者南面以莅天下之象，下卦巽爲命，貞下爻陰又爲凝也。命不于常，必凝之而後固。

夏以桀之虐而墜天命，殷以紂之虐而墜天命，天簡成湯以代夏，簡武王以代殷，其黜夏殷之命以爲民耳，故得之易也。然而征誅之世，圖終爲難，民心不定，即天心猶不定，是以必兢兢出治，以治民也。湯武傳世最久，非凝命之效與。

洊雷，震。君子以恐懼脩省。

雷，震之象。洊，重也。雷行相繼，故言洊雷。前後皆震，爲卦之因重，故卦仍名以震。恐懼，下卦象，震主驚也。脩者，脩其身，下互艮取轉視震象。省者，隨事檢察，取上互坎爲心也。要之，此卦象主脩身，兼取反身成其義。

孟子言，堯舜性之也，湯武身之也。身之即脩身，實本此傳以歸湯武立說。

兼山，艮。君子以思不出其位。

山，艮之象。兼，重也。山勢相接，故言兼山。前後皆艮，爲卦之因重，故卦仍名以艮。思，目下互坎也，坎爲心。不出，上卦象。艮爲止，故言思不出其位，位猶所也。蓋謂身爲所，人處上天下地之間，成位其中，身之外，別無所謂位矣。位者，上互震之象，震爲所也。震又爲身，傳意以位爲身，至明至切。要之，此卦象主反身兼以脩身成其義。

明君子愼獨之學，實本易象以立義大學篇，爲子思子所作。此賈逵所言，當時子思子全書固在也。所引賈言之書，明初人猶得見而述之。者也。前代儒者，疏而未及加察，是以疑其文有竄亂，遂前後割裂，私臆改定。甚且用以補益，別爲格物之章。不知格物之一端，業在小學，即禮記學記篇所言。小學之序，比物醜類，謂之小。成者，若大學爲大成之業，不待發明矣。大學開端，立爲三綱，以法易之有三極，曰明明德，明德取諸六宮之乾，乾以大明終始，故言明。曰新民，民取諸四宮之巽，巽爲潔齊，故言新。曰止於至善，至善，取諸五宮之中，中而不偏，是爲至善之所焉。蓋三極實一極也。止謂通乎艮，八宮逆行之氣，艮入中宮。此言反身故用逆。此合下節爲首章，由知止以及得止，止即艮之不出其位而得止。由於能慮，慮即此傳言思之變文矣。以下爲致知章，於三綱之外，又分七事，致知一也。大學，由小學以入格物爲已施之功，故起於致知，當一宮之坎。誠意二也，誠意即愼獨，當八宮

之艮。正心三也。心次於意也，性之靈謂之知，感而覺則傳於意，由意而傳於心，由是作用生焉。若傳所言思則貫三者而一之者也。性之靈，腦爲之主，內經亦謂之藏意將傳送之關，故思之文從囟從心。當三宮之震。由此及中宮，用五之含十以入流行之氣中宮身之位矣，則脩身四也。孟子言，天下之本在國，國之本在家，家之本在身。此統以三者歸之於身，而身，又爲知誠正之交注以成。是故身也者，視天下國家爲物之本而事之始也。由此而順衍之，齊家五也。家身之所推當七宮之兑，治國八也。國家之所推當二宮之坤，平天下七也。天下國之所推，當九宮之離，皆物之末而事之終也。章末結以知本，明致知之有要，知本則知止矣。大學初基實定於此。下誠意章，居八宮艮，艮爲止，意既誠則知，非徒知可與言止矣。而止必有其所中宮是也。是故，借喻於心廣體胖，預示心與身之相及，復兩引詩證明德新民之至善，以見當止之意。繼乃以三極會於一極，而條釋之，不並於脩身，而列於誠意。後者所以明止之所在，於五宮爲連類，又明乎脩身之端在反身以慎獨，而五宮之即寄於八宮也。而世儒昧乎此，竟自用其智，紛紛者別加考訂，可發浩歎。脩身爲本，正五宮之事，故又總以知本結之，此大學用易傳之本義也。蓋必全其身之所受，乃能充其推行之德，而及於家國天下焉。越乎身以侈言遠大，是爲出位，是爲不知止。孟子言堯舜性者也，湯武反之也。反之即反身，實本此傳以歸湯武立說。

山上有木，漸。君子以居賢德善俗。

山，艮之象。木，巽之象。山既高而木又生其上，以高繼高之象。故卦名以漸。賢德，下卦

艮，艮爲賢也，又爲居，故曰居賢德。俗，上卦巽爲風俗，猶風也。善者，巽有善誘意。此漸歸妹兩卦，與上經臨觀相當。德而曰賢，謂善承先緒，即隱目太甲成王也。賢對湯武之聖爲辭，猶孟子之言啓賢。臨觀所言教而已，與政無關也。推此兩傳之意，滌舊染，防末失，皆必由乎克脩厥政爲基本。合豐旅之傳以觀，可以識運會有隆污，爲治者不得不因乎時矣。

澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。

澤，兑之象。雷，震之象。雷動其陽氣之陰，以下感於澤。澤亦動其陰氣之陽，以上應乎雷。陰陽氣通，故卦名以歸妹。上卦震，震究爲健，能以大終，終事之象。震又爲行遠，故言永敝者。下卦兑，兑爲毁折敝之象，兑爲見事之敝，見於方行之時，故言知也。禮記表記篇，虞夏之道，寡怨於民，殷周之道，不勝其敝。謂殷之尚質周之尚文也。夫質勝文則野，文勝質則史，是以終敝不如夏道之尚忠矣。此亦與民俗爲一體者。

雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。

雷，震之象。電，離之象。雷動以威，電明以灼，隆隆炎炎，勢爲極盛。故卦名以豐。獄，下卦離象。離又爲辨，上互兑爲折，能折之之象。刑，謂變既濟，下互成坎。致，謂窮治之也。上卦震爲裕，震去則不寬裕，故言致刑。

此豐旅兩卦與上經噬嗑賁相當。殷周二代，治民漸嚴，尚書康誥篇，武王語康叔，以用殷彝，

而曰義刑義殺。夏之行法，寓之以仁，殷周之行法，決之以義，此王與王之所以分也。進則帝者別有運量其上德緩刑之至意。夫子於噬嗑賁兩傳言之明且清矣。

山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留獄。

山，艮之象。火，離之象。火出於山之巔，而上發，大荒經謂之焱火之山。是謂山上有火，火失其宅而外脱，故卦名以旅。上卦離，離爲明，下互巽，巽爲慎，故言明慎。刑謂變未濟，上互成坎。獄上卦離象。不留，謂蔽獄之速，下卦艮爲止留之之象。艮去則無所留，故言不留獄。荀子稱刑名從商殷有湯刑，不知起於何王之世。周作豐刑，則成王以命畢公者。

隨風，巽。君子以申命用事。

風，巽之象。風行相續，故言隨。風前後皆巽，爲卦之因重，故卦仍名以巽。巽爲命，外體視，内體申命之象。初四之陰爲事，二五之陽爲事之幹，故言用事。此巽兑兩卦，與上經剥復相當。應殷周中興武丁穆王之世。申命，政由舊而申前王之命也。殷之初葉，歷有賢君，至武丁以前而大衰，故武丁爲中興之主。而謚以武，言其能震發也。周自成康之後，至昭王而大衰，穆王能暮年悔過，故亦爲周室中興之主。若平王則東遷，而命以不行，弗得與焉。

麗澤，兑。君子以朋友講習。

澤，兑之象。澤水相連，如雷之與夏雲之與夢勢不能分，故言麗澤。前後皆兑，爲卦之因重，故仍名以兑。講，謂講學，兑爲口象。又重卦有習義，講習之象。三上之陰稱朋，陽與陰相得爲友，二五之陽與三上爲比，故言朋友。

曰朋友，王者尊賢不以臣禮待之也。言講習，謂殷周賢主猶存臣其所受教也。古言有二、一曰得師者王，一曰得友者王。湯於伊尹，武王於尚父，師之也。此屬得友則又降矣。王者不可廢學，在武丁，則尚書説命篇言，學於古訓乃有獲見之。在穆王，則逸周書祭公篇言，追學于文武之蔑見之。

風行水上，渙。先王以享于帝，立廟。

風巽之象。水坎之象。水性致風，風來其上，文成而旋散，故卦名以渙。先王，九五之象。享，下互震象，震爲享也。帝，上爻之象。廟，上互艮象。上卦巽爲工，工主興作，故言立傳。以上爻帝象從位例，不入配文，而廟入配文，示取象有變通也。此廟爲享帝之廟，則在郊者也。

此先王，爲殷周繼體之君，而不言后，明人統乃世及以爲禮之常，故於姤一稱之後，不俟再見也。本卦視上經之无妄，當獨配殷事，則此先王謂武丁也。尚書高宗肜日爲祭湯廟，而雊雉見警，祖己遂諫以典祀無豐于昵。昵目湯廟，（昵廟注家以爲父廟，殆失古義。）人君明天統之義，則事天如事親，何獨豐昵之有。武丁聖主，必聞諫而改以永命焉。享帝立廟，謂其善脩省也。

澤上有水，節。君子以制數度，議德行。

澤，兑之象。水，坎之象。澤水既鍾外，大水之來又覆其上，即書禹貢所云，導菏澤，被孟諸者是爲澤。上有水，然過盈則溢，減其盈而後已，故卦名以節。數度，爲上互艮。制，有限止也，物有限止乃得成爲數度。德行，謂下互震，德，陽德也，議，下卦兑象。

本卦視上經之大畜當獨配周事。穆王以晚而脩行，其臣作祈招之詩曰，祈招之愔愔，思我王度，式如玉，式如金，形民之力，而無醉飽之心。所歌殆美其能謹度而知節也，與傳辭合。

澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

澤，兑之象。風，巽之象。此不言風行澤上，風之小者，但微動於澤之水面而已。水風有相戀之意，故卦名以中孚。上巽下兑，合爲大離，獄之象。下卦兑爲言，罪必議之象。上卦巽爲死，罪當死之象。上互艮下互震，艮爲止，震爲生，緩之之象。傳意，蓋以末季道失民散，宜施哀矜也。世之酷吏，寧失之入，不失之出者，反此。

山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

山，艮之象。雷，震之象。雷常近地，高而在上，陵駕於山，與發生萬物之雷異，故卦名小過。上卦震爲行，又主祇懼，行而能恭之象。下卦艮陰爻爲物，用一陽在上，畜之用而能儉之象。上互兑下互巽，巽爲死喪，兑爲呼號，喪而能哀之象。震艮之合，爲大坎過之象，與中孚以巽

兑之合取獄象相配。三者處小過之世，是以皆過其則，然與其不及，毋寧過之也。風雷江河日下。君子能矯以勵之，亦聖人所許。

水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。

水，坎之象。火，離之象。水火相成之物也。坎水既升，離火既降，二氣已通，萬物以賴，故卦名以既濟。然又相克之物也。水性欲上，火性欲下，則爲患象之顯呈。上卦坎爲難，又爲心思患之象，下卦離爲敬，敬則不忽、豫防之象。患，即初吉終亂意，明周道之衰，將上無天子也。

火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

火，離之象。水，坎之象，火性本上，水性本下，火在水上，其性固然。然二氣未通，失其相成之功，故卦名以未濟。物方通指陰陽言，與繫辭傳方以類聚，物以羣分之言方物同。慎者、上卦離，亦取敬象，非巽之畏慎也。辨者，下卦坎取分剖象，非但如離之能明辨也。火之物以上爲方、水之物以下爲方。居者使之各安其居，居方，即在慎辨中。夫子用序卦，明運會之殊，皇帝王伯，各當其限，即物各居其方之理，然何以辨爲，於此見王之伯以後，且夷而爲諸侯之伯，竊王者之柄。假乎仁義，以濟其私、遂成王者之罪人，則伯與伯又各不相謀矣。其曰慎，夫子殆見世故變遷，靡所底止，亦有來者無窮憂患之思乎。

周易彖象傳卷之四

彖象傳上

彖象爻象始有言辭。此傳專爲彖象之辭作釋，亦從經以分上下焉。

大哉乾元，萬物資始，乃統天。

此釋彖所言乾之元也。先贊其大，大即元之正詁。萬物資始，在卦象陰陽之爻相雜，謂之萬物。各卦出於乾元，故言資始。元之訓，亦爲始也。言統天者，天爲剛，德惟剛故健，其體磅礴而不可禦。六畫之陽，皆一元之力之所布獲，健何如也。惟能效之，始能統之，是即以健爲乾之名義矣。

雲行雨施，品物流形。大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。

此釋彖所言乾之亨也。雲行雨施，謂二與五通坤，成兩坎，上坎爲雲，下坎爲雨也。流者，流於地也。陽與陰交，故品物流形。大明終始，謂乾既以二五通坤，則坤亦以二五入乾成兩離，

内離爲始，外離爲終也。六位時成，乾之變離爲位之二五，而初三四上之位，亦能各與坤通，以成亨道，故總言六位也。曰時成，各爻有各爻之時也。位静而時動，二者相對，易卦用例之大綱也。六龍、六陽爻也。震爲龍震之上息以成乾，皆各當其位之時，故曰時乘六龍以御天，以見亨主於動之旨。

乾道變化，各正性命。保合太和，乃利貞。

此釋彖所言乾之利貞也。變者動之發，化者變之成，乾道變化，陽自動而成陰也。舉道爲言，其流行處謂之命，其凝止處謂之性，其合德處謂之太和。命即十二卦之消息。性者陰有陰之性，陽有陽之性，謂諸卦以盈虚成體也。太和，旁通也。正者，順其當然之則。保合者，還其固有之真。如是乃無所不利，而各得貞以自全焉。蓋貞必因乎利，故總發之。

首出庶物，萬國咸寧。

此又獨贊乾九五之美也。庶物，萬物也。九居尊位，諸卦仰之以成，故爲首出庶物。在外卦，故曰萬國，得中得正則居之安，咸寧之象。

至哉坤元，萬物資生，乃順承天。

此釋彖所言坤之元也。乾稱大，坤稱至。大以無外言，至以無内言。凡物環湊於中心之一點謂之極，鴻範之言極者，是至亦極也。坤凝乾之元，以孕育萬物，故言資生。天在上，地在下以

承之，故曰順承。蓋受其施而無所逆也。言順即以著坤之名義矣。

坤厚載物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。

此釋彖所言坤之亨也。厚者以質言，厚故能載。无疆，遠莫測也。德合，謂合於天。二五通乾，則爲含弘，謂乾之上下體成離也。二五納乾，則能光大，謂本卦上下體成坎也。品物咸亨，謂陰與陽交，物之成形者皆得其所。

牝馬地類，行地无疆。柔順利貞，君子攸行。先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。

此釋彖所言坤之利貞也。牝馬爲乾之九二，二爲地之位，故稱地類。行於地位之二，而至於天位之五，故言无疆。柔順，陰之德。君子，謂六四，陰得陰位，故言利貞。四居外體，故言攸行。失道，則爲失主。得常，則爲得主。以五失位二得位也。西南得朋。爲陰聚其類而有行。東北喪朋，則三陽並至而爲慶。言坤亦變泰，内陽外陰，合於卦體之貞也。

安貞之吉，應地无疆。

此又獨贊坤六二之美也。陰德常靜，安貞之象。二爲坤，凝乾元之正爻，位在二，合於坤之本體。應，謂乾來與之爲應也。坤得乾之應，故坤亦无疆矣。造化莫測之大端有二，曰宇曰宙盡之矣。上下四方曰宇，宇無際者也。古往今來曰宙，宙無竟者也。乾之卦象傳言不息，此彖象

傳言無疆，二文相配，以成其義。兹深核不息之旨，乾之初爲陽之一息，二爲陽之再息，三爲陽之三息，四爲陽之四息，五爲陽之五息，上爲陽之六息，凡每息必有所止，至此則陽氣流行，渾然無間。惟不息則不見其止，此爲乾元合於宙之理。本傳三稱无疆，皆準乎乾之象天爲辭。德合无疆，先以卦之通體言，行地无疆，以卦爻之流行言，應地无疆，以卦爻之對待言。凡物有形斯有畛，若此則真陽之體，澒洞鴻濛，超以象外，終不能執六爻，據有定所，遂欲窮其及，以求限量，故无疆也。此爲乾元合於宇之理。不息，視乎時以爲言。无疆，視乎位以爲言。然凡言時，皆析宙之限爲細分者也。凡言位皆析宇之限爲細分者也。夫子於此兩卦開端，首明宇宙之理，可謂要矣。

屯，剛柔始交而難生。

以卦體釋卦名義。始交，震也。難生，坎也。物始生而不易出意。

動乎險中，大亨貞。

動乎險中，先言卦德，大爲元貞，必以利，故言貞而略言利。勿用有攸往，爲貞之所包，傳文亦略。

雷雨之動滿盈，天造草昧。宜建侯而不寧。

滿盈，充塞象。坎在上卦，亦稱雨也。天造謂造化之期。草，雜亂，震之象，昧，隱暗，坎之

象。建侯，謂震在下卦。不寧，上卦坎，謂四方未定。

蒙，山下有險，險而止蒙。

以卦象卦德釋卦名義。不能上達，故蔽於下而爲蒙。

蒙亨，以亨行時中也。

中，謂觀以上九之陽至二。稱時，凡卦皆有時。

匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。

應，謂五來求二，二往應五，以志之相得，故言志應。

初筮，告以剛中也。再三瀆，瀆則不告。瀆，蒙也。

剛中謂變中孚，二五之陽得中。瀆蒙謂變坎。坎爲瀆，不發其蒙也。

蒙以養正，聖功也。

釋利貞之義。變頤爲養，二之初得正，故言養正。內體成震，故言聖功。

需，須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

先詁本字，次以卦德釋卦名義。乾體在後，故稱不陷。凡先爲卦之本字作詁，所以正卦名，文從便，故有詳略耳。（原稿此處經勾改，凡先一節究在何處不詳）

需，有孚，光。亨，利貞。位乎天位，以正中也。

以九五得中得正，釋利貞義。

利涉大川，往有功也。

變中孚，三至上言往。

訟（原稿下脱：上剛下險，險而健訟，訟。九字）

卦之名義，由象辭言窒，以見窒即訟之由。

有孚窒惕中吉，剛來而得中也。

剛來，謂變自遯得中，釋言中義。

終凶，訟不可成也。

目上九。

利見大人，尚中正也。

九五，得中得正。

不利涉大川，入于淵也。

初爻之位稱淵，變中孚，四之初爲入淵。

師，衆也。

先詁本字，次以卦體釋卦名義，坤陰爲衆。

貞，正也。能以衆正，可以王矣。

以正釋貞，九二爲丈人，得正者也。能以衆正，言得衆以正人之不正，丈人居二，而宜居五，故舉可以王歸之。

此卦目六五以大君。五，天位。大君，蓋天子然。九二之丈人，有大德者，必得其位。可者，有待之辭也。文王專征爲殷諸侯，卒以受命，與此象應。

剛中而應，行險而順，以此毒天下，而民從之吉，又何咎矣。

又釋吉无咎之義。剛目九二。應，謂見應於五。險，謂內卦坎。順，謂外坤，毒，害也。坎中爻象，旁通同人化坎，故言毒天下。凡傳稱天下，皆主旁通爲辭也。聖人以兵止亂而用師，猶以藥却病而用毒，乃不得已之事。然德足服衆，民斯從之，戰無不勝，又出之有道，故吉。

比，吉也。

以吉列釋卦名義之前，以此卦在諸卦中爲乾，九五大人、亨，坤之特變其吉，不待覩象而知也。

比，輔也，下順從也。

先詁本字，次以卦體釋卦名義，下順從，取羣陰在下，上屬於一陽之象。

原筮，元。永貞。以剛中也。

九五得位得中，故宜永貞。

不寧方來，上下應也。

六二變陽，言上下應，明變坎之未嘗失正，所謂爻之時。

後夫凶，其道窮也。

六二不知變，則卦不得旁通，故言其道窮。

九二與師二爲反易之一爻，從明夷晉豐旅例，當亦屬文王。文王作周，爲衆所親附，而崇密舊惡不悛，終以見滅，與此象應。

小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。

以卦體釋卦名義。陰居四，故言柔得位。上下，謂五陽，陽應陰，故爲陰所畜，而陰非得中，所畜者小，故爲小畜。傳但言應，欲使陽道常伸，而畜意見於言外。

原稿此處脱，健而巽剛中而志行乃亨一節、十字。

密雲不雨，尚往也。

此與上爻合，以見小畜之義。尚往，謂陽氣之尚往，則上之陽不爲四陰之所畜，可知矣。

自我西郊，施未行也。

上九未化陰雨，猶弗施之象。若爻辭之言，既雨爲變坎得旁通，則爲雨之施，而雲亦行矣。

履，柔履剛也。

以卦體釋卦名義。履，踐也。此謂六三之陰往踐三陽，與卦象傳取義各別。

説而應乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。

以卦德卦體釋彖辭。彖取渾象，故與爻取分象，義亦各別。

剛中正，履帝位而不疚，光明也。

此贊九五，王者已往則稱帝。卦自大有來，六五爲乾五所特變，帝位之象。陽往踐五，是爲履帝位。離爲光明，所以不疚。謂非由曖昧之道，逆取之也。

泰。

卦之名義。傳言交，即泰也。

小往大來，吉，亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。

先以上下例，分天地言之。萬物出於天地，故天地之氣交而萬物之氣亦通。次以上下例分君民言之，傳言上下，即君民相交，則合德，故志同也。

内陽而外陰，内健而外順，内君子而外小人。君子道長，小人道消也。

又以内外例取卦體卦德明彖象而及消息。舉消息而言君子小人，乃正釋小往大來之義。

否之匪人，不利君子貞。

卦之名義。傳言不交，即否也。

大往小來，則是天地不交而萬物不通也。上下不交，而天下无邦也。

天下爲本體，與旁體相對之稱。本體伏反泰，故言天下。又此邦，亦即旁體，言无邦者不通則亂也。泰伏反否，否伏反泰，亦爲卦例中要事，故於此特發其例焉。

內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，小人道長，君子道消也。

又用消息釋大往小來之義。

同人，柔得位得中，而應乎乾，曰同人。

以卦體釋卦名義。柔謂六二。乾卦之上體，二應九五，即乾之主爻。陽爻爲人，故言同人。

同人曰。

據此三字，以領作易者之彖辭，證知夫子十翼之本皆列六畫，卦體綴以卦之本名，在彖辭前也。彖辭，但明卦之義而已。此因同人連于野爲辭，故特挈卦名於首以明之，稱曰目彖辭也。履之言履虎尾，否之言否之匪人，坎之言習坎，與同人于野同標之，此外卦擧一以見其餘，先後無所拘也。

同人于野，亨，利涉大川，乾行也。

乾以中爻通坤爲大川，此利涉大川，言乾行者，謂九五往入師五。

文明以健，中正而應，君子正也。

中正，謂九五。應，應六二也。

唯君子爲能通天下之志。

九五旁通師，故言通天下之志。

大有，柔得尊位大中，而上下應之，曰大有。

以卦體釋卦名義。柔得尊位，謂六居五。中稱大，與大人大川同例。明此卦名大之主陰也。蓋以六五，亦乾五之特變，見乾元用事之義。上下應，謂五陽，陽皆應陰，則能得而有之，故名大有。

其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

剛合健稱德，應乎天目九二，此天謂五，爲天之位也。與言乾有殊。時行，謂往通比二，以明元亨之義。

謙亨。

卦之名義，於傳言下言卑出之。

天道下濟而光明。地道卑而上行。

先光明亨義。天地，或以卦言，或以位言，此天地先以卦言也。下濟光明，謂剥上降三成艮。

卑而上行，謂剥三升上仍爲坤。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。

此言天地更從三才例，以變小過，論天道虧盈。上五皆陰也，地道變盈，初二皆陰也。鬼神，小過上卦震下卦艮爲神，上互兑下互巽爲鬼，人道三四兩陽。福謙好謙，謂孚於中孚之二陰也。

謙，尊而光，卑而不可逾，君子之終也。

此言變既濟得旁通，以明有終之義。尊而光，謂外卦變坎，在上故言尊。光者，坎爲光，大也。卑而不可逾，謂内卦變離，在下故言卑，不可逾者，離爲阻也。易謂有終，皆據旁通。

豫，剛應而志行，順以動，豫。

以卦體卦德釋卦名義。順以動，則從容以和，是爲豫。

豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎。

天地，以復時乾坤陰陽之消息言。

天地以順動，故日月不過，而四時不忒。

日月，謂變未濟。上互成坎爲月，以應夜。下互成離爲日，以應晝。四時，謂變小過。下卦艮冬，上卦震春，下互巽夏，上互兑秋。不過不忒，皆豫之時爲之。

聖人以順動，則刑罰清而民服。

此專主本象言、聖人目上卦震。刑，上互坎。罰，下互艮也。

豫之時，義大矣哉。

易序卦傳其總綱，凡以明禮耳，故獨於履特言禮以著其要。履，禮卦也。然陰陽大義，實禮與樂相對，而不能偏廢其一。夫子更於象辭傳發樂理之蘊，與序卦爲配應焉。凡擧時者，十有二，即月律也。首於豫發之者，豫，樂卦也。

言時謂卦應卯。卯，夾鍾也。

隨，剛來而下柔，動而説，隨。

以卦體卦德釋卦名義。剛來下柔，謂否之初動而見説，則衆來相從，是爲隨。

大亨貞无咎，而天下隨時。

時，王肅本作之。時字蓋篆體附益而誤。言天下隨、就旁通時見義。

隨時之義大矣哉。

王肅本時在之下，亦當從之。

言時謂卦應未。未，林鍾也。

蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。

以卦體卦德釋卦名義。剛上柔下，謂泰初上相易，巽性緩弱，不振之象，艮止又積弊已成之象，

是爲蠱。

蠱，元亨，而天下治也。

事既蠱則當治，言天下治，亦就旁通時見義。

利涉大川，往有事也。

往，謂六五入巽五也。序卦云，以喜隨人者，必有事，故受之以蠱。入巽變蠱，故言往有事。

先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

恒傳明咸恒配乾坤之旨，於本卦用六五，前後三日之變，成坤成離。爲始於地而終於火。推之咸則成乾成坎，爲始於天而終於水。夫子釋以終則有始。而此卦以六五通巽，用九五前後三日之變，成否成既濟，爲始於天地而終於水火。推之隨以九五通震，用六五前後三日之變，則成泰成未濟，又爲始於天地而終於水火。於卦位則先三日之始，後三日之終，皆在所應之一爻，夫子所釋與恒傳無異辭，明同例也。凡此特取爻之周迴以生變動，與消息之往來以生變動同科。故言天行。

臨，剛浸而長。

以卦體釋卦名義，陽至二則大，足以莅陰，是爲臨。

説而順，剛中而應。大亨以正天之道也。

以卦德釋彖辭，元亨利貞之義。

至于八月有凶，消不久也。

消謂陽消，經於乾之再出復，而言不遠，喜辭。傳於臨之必變觀而言不久，懼辭也。

大觀在上，順而巽，中正以觀天下。

以卦體卦德釋卦名義。示人以可觀謂之觀。大，謂陽也，上卦伏震，故言天下。中正專目九五。

觀，盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。

上既示人以可觀，故下必觀上而化於德。

觀，天之神道，而四時不忒。

神道，此卦爲大艮，陽在天位，故曰天之神道。四卦本卦外體巽夏，外互艮冬，變升內互兑秋，外互震春也。不忒，觀之時爲之。

聖人以神道設教，而天下服矣。

聖人，取上卦伏震象，故得言天下服。教取上卦轉兑象。天下至大也，而頑且愚者，亦至多也。曰以人道爲訓，聽之或無所動，於是乎教窮。惟設以神道，則皆悚然於冥冥之中必有所司，善則獲福，惡則獲禍。報應之機捷於景響，是以教立而衆易從矣。然聖人至誠，實能感孚

乎神道，豈虛設以誣民哉。

頤中有物，曰噬嗑。

以卦象釋卦名義。頤，上下兩陽，內二三五皆陰，爲口象。物目九四，一陽象。噬，齧也。嗑合也。頤中有物，必齧之而後合，故象爲噬嗑。

噬嗑而亨，剛柔分，動而明，雷電合而章。柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

剛柔分，謂否時上體三陽，九五分而至初，下體三陰，初六分而至五。動明雷電，爲用獄起義。

柔得中而上行，陰宜外往也。用獄事之偏者，不以不當位爲嫌。

賁，亨。

卦之名義，於傳辭言文出之。

柔來而文剛，故亨。

明亨之目初九，受二之文，故亨。二在離體，言文，乃噬嗑六五言乾之配文。

分，剛上而文柔，故小利有攸往。(剛柔交錯——原脱)天文也。

明小之指六五，所文在上卦天位，故言天文。

文明以止，人文也。觀乎天文，以察時變。觀乎人文，以化成天下。

察時變，謂上二爻交易變既濟。化成天下，謂中二爻九三變成頤，六四變成離，皆得旁通。離

傳言，化成天下，恒傳言天下化成。皆同。

此又言兩體之相賁，以文明賁，艮四受之以止，賁，離三受之。三，四爲人位，故言人文。

剥，剥也。柔變剛也。

先以卦德釋卦名義。以剥訓剥，言剥即常言之剥也。故不易字。柔長而剛自消，故曰變。

不利有攸往，小人長也。

陽往則成純陰之卦，故言不利。

順而止之，觀象也。

又用卦德以言卦象。順而止之爲觀象，明乎卦之德，即卦之象也。

君子尚消息盈虛，天行也。

傳於此卦始備舉消息盈虛之通例。消息本義，氣之來止而方生謂之息，氣之往行而就滅謂之消。此息則彼消，其機相爲依伏也。乾坤消息以生十二月卦，由十二月卦以生陰陽相間之諸卦，是爲盈虛，皆出於天道之變化，故言天行。君子即謂觀象體易之君子。

復亨，剛反。

以卦體釋卦名義。反，即復也。其于稼也爲反生震，亦言反。

動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。

以卦德釋彖辭。

反復其道，七日來復，天行也。

反類及消息，皆往來也。明出於天道。

利有攸往，剛長也。

剛長，則陽益伸。

復其見天地之心乎。

初九與六二爲坎之偏體故言心。天心者，生物之心也。何以並地言之，天心即地心。天地本無二心也。以卦位求之，初則地之位也。天地，古人謂之大圓大矩。蓋天道曰圓，地道曰方，圓內容方，陰陽之正。則試設圖以縱横爲公綫，其相交處必爲公心。可見天地無二心之蘊。而分說之，則天心實又寄於地中，地所以代天生物也。

无妄，剛自外來而爲主于內。

以卦體釋卦名義。陽誠陰邪。遯之世，邪萌於內，而誠以漸失。今陽來至初，陰受其閑，是閑邪也。陽復其所，是存誠也。誠存則无妄矣。剛爲主于內，即發此義。

動而健，剛中而應。大亨以正，天之命也。

以卦德卦體釋彖辭。命，取上互巽象，上卦爲乾，故言天之命。

其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往何之矣。天命不祐，行矣哉。

遯之時陽固當往，若既成无妄，復往則失時，況上九既處位之窮，而所變本不由於正，是以不爲天命所祐，而有眚也。

大畜，剛健篤實，輝光日新其德。

以卦德釋卦名義。剛健篤實，謂内體乾。輝光謂外體艮。德又内體乾象。日新，言德之日充於内，即畜之大意。

剛上而尚賢，能止健，大正也。

以卦體卦德釋彖辭。言大正明貞，在九二之陽。尚賢，上爻體艮爲賢。

不家食吉，養賢也。

此養以陰爲義，既畜之則得所養，養之於外，以明爲不家食之象。

頤貞吉，養正則吉也。

卦之名義於傳言養出之養，正與蒙變頤言養正同。謂初九。

觀頤，觀其所養也。

明卦之自觀來也。

自求口實，觀其自養也。

明卦之自晉來也。

天地養萬物，聖人養賢以及萬民。

天地以位言，目六二六五。萬物，以初三四上言。聖人，取下爻體震象。賢取上爻體艮象。萬民中四陰之象。

頤之時，大矣哉。

言時謂卦應亥，亥，應鍾也。

大過，大者過也。

以卦體釋卦名義。大者過，謂大壯初至五。

棟橈，本末弱也。

本初末上，陰柔故弱。此明卦有兩之自大壯來，初至五則六五至初，爲本弱。自遯來上至二，則六二至上，爲末弱。與爻辭三之稱隆異義。

剛過而中，巽而說，行。利有攸往，乃亨。

剛過而中，又明五陽之得位，陽塞求亨，乃者繼事之辭。

大過之時，大矣哉。

言時謂卦應子，子，黄鍾也。

習坎，重險也。

以卦德釋卦名義，言重，以見稱習之意。

水流而不盈，行險而不失其信。

不盈，謂中二爻虛。不失其信，謂上卦伏離。坎以中爻與離中爻爲孚，以釋有孚之義。

維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。

剛中目九五，陽得位，故有功。

天險，不可升也。地險，山川丘陵也。王公設險，以守其國。

天，謂卦上兩爻。天位特例，上體伏離，本卦坎，坎險離阻，不可升之象。地，謂卦下兩爻。地位山川丘陵，川謂下體坎象。山謂自萃來下互艮象。丘陵謂自蹇來下卦艮象也。王公，九二之象。外體爲國，設險目九五。

險之時，用大矣哉。

承上文，故變坎言險。言時，謂卦應丑，丑，大呂也。

離，麗也。

以卦德釋卦名義。

日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正，乃化成天下。天亦，謂卦上兩爻，天位。上卦離爲日特例。下體伏坎，既變未濟，上互坎爲月，日高月卑，皆麗乎天之象。土即地，亦謂卦下兩爻，地位，百穀草木，木謂下互巽象，百穀與草，謂自无妄來，下體震象。重明謂外卦離。正謂正位於南。正例，卦與坎旁通，故言化成天下。

柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。以卦德釋彖辭。中正目六二。

彖象傳下

咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。先詁本字，次以卦體卦象卦德釋卦名義，兼釋彖辭。山澤通氣，故言二氣。男謂艮，女謂兑。兑在上體，艮在下體，爲男下女之象，合於婚禮，明取女所以吉之意，非以取女之女爲指兑也。

天地感，而萬物化生。聖人感人心，而天下和平。觀其所感，而天地萬物之情可見矣。天，謂上位之五。地謂下位之二。萬物，目初三四上之雜爻，氣以感，故化生。聖人，謂卦變小過，外體震象。人心，謂小過爲大坎心之象，中二爻人之位也。氣以感，故和平，天地之

情。情，性之發也，象傳於乾言性。乾合於坤，爲諸卦始，而在上經之首，主乎天道者也。是以爲性之見端。傳又於此咸恒兩卦皆言情，咸恒爲乾坤之變相，動由泰否，而在下經之首，主乎人道者也。是以爲情之見端。

恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。

先詁本字，次以卦體卦象卦德釋卦名義。

恒亨无咎利貞，久于其道也。天地之道恒久而不已也。

久于其道，釋利貞。

利有攸往，終則有始也。

言終始以明卦變，由五之靜爻起例，乾元之大用在五也。前後以三而數始於二爻，終於二爻。終始相續，故云終則有始。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道，而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

天，以上兩爻之位言，日月，謂變既濟。下卦離爲日，變井，上卦坎爲月也。久照，恒之德。四時，變小過，下卦艮爲冬，上卦震爲春，下互巽爲夏，上互兑爲秋。久成，亦恒之德。聖人亦謂上卦震。小過旁通卦，故言天下化成。恒與咸合，以配乾坤。再言天地萬物之情可見，意

取辭之複以著兩卦之美。

遯亨，遯而亨也。

遯而亨，遯猶言退，即以剥釋剥之例。

剛當位而應，與時行也。

此正釋亨。

小利貞，浸而長也。

又以消息之例釋彖辭。

遯之時，義大矣哉。

言時謂卦應申，申，夷則也。

大壯，大者壯也。剛以動，故壯。

以卦體卦德釋卦名義。

大壯利貞，大者正也。

陽得中故能正。

正大，而天地之情可見矣。

消息，卦爻不相雜，故但言天地。

晉，進也。明出地上。順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

先詁本字，次以卦象卦德卦體釋彖辭。離在上，而下有坤順之，益光顯矣。彖辭所舉，皆由乎此，故不詳釋。

明入地中，曰明夷。

先以卦象釋卦名義。

內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。

以卦德明卦之寓象，明既見傷，離不用事，則阻反生焉。離稱難之爲阻，猶坎稱難之爲險也。文王當初爻，陰在中爻，故稱大難。初在二下，故言蒙。

利艱貞，晦其明也，內難而能。正其志，箕子以之。

以卦德釋彖辭，又明卦之寓象。晦其明，即爻辭之言不明晦。箕子，當二爻離屬內體，因言內難。得位之正，故能正志。

家人，女正位乎內，男正位乎外。男女正，天地之大義也。

以卦象釋卦名義。男謂九五，女謂六二。天地以位言，亦目五二兩爻。此卦以通體稱家，故彖但言利女貞。傳則并男之正位言之。

家人有嚴君焉，父母之謂也。

上爻象父，伏爻象母，統稱嚴君。儀禮喪服傳云，君，至尊也。父，至尊也。母，至尊也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，婦婦，而家道正。正家，而天下定矣。

上爻爲父，四爻爲子，三爻爲兄，初爻爲弟，五爻爲夫，二爻爲婦。六者各得其道，而名與實符，則家道以正。所以爲正之本者父也。上九變頤，得旁通，故天下定。

睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。

以卦象釋卦名義。火上澤下，與二女同居，皆乖離之象，是爲睽。

説而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。

以卦德卦體釋彖辭。小事謂陰，進而得中，故吉。

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。

天地謂初上兩爻。男女謂二五兩爻。萬物謂中四爻。天地男女萬物，各處其方，睽之象。然皆以合而致其用，言其事同，其志通，其事類，雖睽而非睽也。

睽之時，用大矣哉。

言時謂卦應辰，辰，姑洗也。

蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉。

先詁本字，次以卦德釋卦名義。難，謂艱於行也。艮在坎後，故言能止。上互爲離，因贊其

知。

蹇利西南，往得中也。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。

震變蹇，初九之五爲往，得中。萃變蹇，九四降三以成艮，而止於下，故其道窮。大人謂九五，由明夷來，故再言往。得位濟險，故有功。外卦稱邦。

蹇之時，用大矣哉。

言時謂卦應巳，巳，中吕也。

解，險以動，動而免乎險，解。

以卦德釋卦名義。免，即解之本詁。

解利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。

升變解，三至四入坤爲往得衆。艮變解，上降二，故言得中。由晉來，故言再往。去險遠，故有功。

天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。

天地，目初上二爻。百果草木，謂變小過。下卦艮爲果蓏百果之象。上卦震草之象。下互巽，木之象。甲取下互離象，與蹇傳言知對。甲坼，解之時爲之也。

解之時，大矣哉。

言時謂卦應午，午，蕤賓也。

損，損下益上，其道上行。

以卦體釋卦名義。其道上行，取下互震象。

損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用二簋，可用享，二簋應有時。損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。

不言損有孚，而增其辭曰損而有孚，明未孚不得以用損也。二簋應有時，謂應當用之時。損剛益柔有時，謂時當陽宜上往也。損益盈虛，謂下有所損，則上有所益，以成對待盈虛之卦也。變動以成象，故言與時偕行。

益，損上益下，民説无疆，自上下下，其道大光。

以卦體卦德釋卦名義。民説无疆，謂變中孚下卦成兑，則爲説。而本卦之成，非由六爻所居之本位升降，故言无疆。自上下下，即中无疆之義。以初爻本自卦外以入初也。其道大光，取上互艮象。

利有攸往，中正有慶。

自賁來，五自三往。陽爻，稱慶。

利涉大川，木道乃行。

大川，不言乾著下經，六子用事也。巽兑皆得乾中爻，取巽不取兑，兑爲澤，不得言川也。而傳不稱巽而稱木者，兼取木爲涉川之物，而不陷於險也。則取象之義，又有別矣。蓋上經爲天道，其運行以越險，乃自然之功能。下經爲人道，其越險必致慎以行，馮河之勇，非常道焉。此利涉、謂變賁也。下經言大人，亦不用乾，同此例。

益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。

日進，謂初九，下體稱日。自卦外入，故言无疆。由上爻來，故言天施。變爲初爻，故言地生。生亦震之象，既无疆故无方也。又言與時偕行，與損傳辭複，明兩卦之變動同例，皆因乎時。

夬，決也，剛決柔也。

先詁本字，次以卦體釋卦名義。

健而說，決而和。

和，謂上卦五陽在兑體。

揚于王庭，柔乘五剛也。

一陰在五陽上言乘。

孚號有厲，其危乃光也。

伏艮稱光。

告自邑不利即戎，所尚乃窮也。

上陰已窮，九二即之，則爲所襲。

利有攸往，剛長乃終也。

陽長至上，則乾體成。

姤，遇也，柔遇剛也。

先詁本字，次以卦體釋卦名義。

勿用取女，不可與長也。

使初陰遞升至五成剥，謂之與長。戒九五之取先事爲嚴拒也。

天地相遇，品物咸章也。

陰爻爲章，品物陽也。得陰氣，故咸章。

剛遇中正，天下大行也。

剛謂九五，下體伏震，故言天下大行。

姤之時，義大矣哉。

言時謂卦㥁戌，戌，無射也。

萃，聚也。順而説，剛中而應，故聚也。

先詁本字，次以卦德卦體釋卦名義。

王假有廟，致孝享也。

宗廟享親。

利見大人亨，聚以正也。

五得正，故能萃而亨。

用大牲吉，利有攸往、順天命也。

上互巽爲命，五爲天位，稱天命，與无妄傳同。變解二升五爲順天命。

觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。

天地萬物，日趨於聚。

柔以時升。

以卦體釋卦名義。

巽而順，剛中而應，是以大亨。

以卦德卦體釋彖辭之元亨。

用見大人勿恤，有慶也。

陽稱慶。

南征吉、志行也。

行，謂陽遞變至五。

困，剛掩也。

以卦體釋卦名義。

險以說，困而不失其所，亨，其唯君子乎。

以卦德釋彖辭之亨。此君子、泛舉處患之君子爲辭。

貞大人吉，以剛中也。

九二以剛處中。

有言不信，尚口乃窮也。

兑陰居上，故窮而不見信。

巽乎水而上水，井。井養而不窮也。

以卦象釋卦名義。此養謂九五之陽，

改邑不改井，乃以剛中也。

剛中，謂九五，井之主爻。

汔至，亦未繘井、未有功也。羸其瓶，是以凶也。

未有功，謂水猶未上，四位在五下故。

革，水火相息。二女同居，其志不相得。曰革。

以卦象釋卦名義。變澤言水，兑象爲坎，水之壅也。小畜象，於巽取陽，在坎體上，而爲不雨之雲。此傳於兑取陽在坎體下，而爲不流之水，其意通也。相息，此息取止義謂二性相制，火灼則水散，水沸則火殺也。與既濟大象傳專取水之克有别。離兑二女兩陰，志不相得，亦爲當革之義。

巳日乃孚，革而信之。文明以説，大亨以正。革而當，其悔乃亡。

革而信之，釋有孚之義。謂革道尚信。文明以説，大亨以正，舉卦德再釋卦辭，以見革之不爲暴。舉悔亡、主九四、言陽變陰，當位故言當。

天地革而四時成。湯武革命，應乎天而順乎人。

天地，謂上二爻下二爻之位。四時，謂此卦自遯來，下卦艮爲冬，下互巽爲夏。自大壯來，上卦震爲春，上互兑爲秋。四時，象在成卦以前，故言於革。時成，謂歲功，不用革則不成。湯武取大人在九五象，命取下互巽象，五居天位，六二與五應爲應天。三居人位，六二與三比，爲順人也。兑象傳言應天順人，亦指變革。

序卦，正式見於後篇，分天道人道爲兩限者也。三代之前，大道未隱，御世之君，能法天以出治。三代之際、大道既隱，御世之君，務本人以作治，則其限同。夫子因用此義，循序卦之次，别齊以數，見易之無往不得其通，出泰否兩卦之反伏以當四卦。并家人睽蹇解四卦之旁通，以當兩卦。析爲四限，於是上經得三十有二卦，下經得三十有二卦，而每限得十六卦。皇帝王伯胥融範於其中。湯武當王者之伯、此卦爲其首限、特揭以示全例，而火義則於各卦象傳見之。

革之時，大矣哉。

言時謂卦應寅。寅，太簇也。

鼎，象也。以木巽火，亨飪也

以卦象釋卦名義。古人鑄鼎象物，故言象。

聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。

聖人謂卦變大畜，上互震象。上帝，上陽爻象。又卦變小過，本卦大坎、對卦中孚大離，水火相得。大烹之象。聖賢，上卦震，下卦艮象。

巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

巽謂內卦，離在外卦，特用分體偏離偏坎象，故言耳目聰明。鼎之物其上爲耳形，其文有目形，自然之象如此。此以卦德卦象卦體釋象辭，明元亨之目五也。

諸卦取象之通例，於坎離兩卦、獨用偏體，賴此取證，疑義乃涣然冰釋。

震，亨。

卦之名義，於彖辭言恐出之。

震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

恐，震驚之意。致福，致之者謂初也。自萃來外卦兑，故言致。又變離，故言福。後有則，後謂九四。九五至初，四安常如故，爲不失其正則也。

震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。

震驚百里，目外卦震，故言出。匕鬯祭宗廟社稷之用，能守器而爲祭主，正釋不喪匕鬯意。

艮，止也。時止則止，時行則行，動静不失其時，其道光明。

以卦德釋卦名義。時止則止，謂卦體静時。時行則行，謂卦體又有動時。此明反身之學。時止，上卦本象静，以制諸外也。時行、下卦艮含轉震之象，動而復乎内也。動静交養，隨時而施，故曰不失其時。光明，又謂變離，與震傳言致福相應。

艮其止，止其所也，上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭，不見其人，无咎也。

以卦德釋彖辭。易背言止、明經言背，乃專取能止之義。先目上卦。止其，此止目下卦九三，連於上互震，又所之象。陽與陽陰與陰謂之敵。不相與則不交接，以明象出不獲不見等辭，而

繫以无咎之義。

漸之進也。女歸吉也。

以卦象釋卦名義。漸，爲徐往而不驟意，故先立訓而別之。曰漸之進，女子之嫁必待時，以合於漸之義，則吉。

進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。

進得位，謂二至四得位。否時陰在二，本已得正，故又言進以正，以釋利貞之義。外卦稱邦。

其位剛得中也。

此明卦之自豐來也。豐時三陽皆不得中，以上六六五二陰至下，則中間之二陽升上，而九三居於五位。易之大例，陽爻秉乎乾，而位正於五，故別於得位，又言其位，且以明爲卦之主位，而著之曰剛得中也。

止而巽，動不窮也。

動不窮，申言漸之美。

歸妹，天地之大義也。天地不交，而萬物不興。

以卦體釋卦名義。先言其自旅來也。旅時二陰在下居地之位，變歸妹至上居天之位，是天地所合，地上交於天矣。傳言不交，反辭以明之耳。

歸妹，人之終始也。

茲又言自泰來也。此卦以内體爲夫家，外體爲女家，泰二至四則六四降三，象女子之嫁，女之終，而婦道將自此始也。四三皆當人位，故言人。此渾舉姻婚之道爲説。

説以動，所歸妹也。

此正著名卦之由。説者少女之性，動者有行之象。所歸妹，謂所歸者之爲妹也。

征凶，位不當也。

自泰來，九二至四仍失位。

无攸利，柔乘剛也。

六三之陰，居初九九二兩爻上，故言乘剛。

豐，大也。明以動，故豐。

先詁本字，次以卦德釋卦名義。

王假之，尚大也。

尚大，謂至五。

勿憂，宜日中，宜照天下也。

謂内卦不動，終變既濟旁通，故言照天下。

日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況于人乎，況于鬼神乎。

此亦主變既濟爲辭。日中，下卦離之中爻。月盈，上卦坎之中爻。昃者，上互成離，離體入外，日復有右行西移之象。食者，下互成坎，坎爲隱伏，則月復有遠射晴虛之象。天地，謂乾坤。盈虛，謂變雜氣，諸卦如豐旅是也。與時消息，言皆本於消息以成，而不能出其外也。鬼神，謂小過，中二陽爻。鬼神，謂小過，內卦艮外卦震爲神，內互巽外互兑爲鬼也。皆言豐之時難久，人宜知戒之理，傳於此，又兼發盈虛例。

旅，小亨。

卦之名義，以象辭柔得中乎外，以見旅在外者也。小，謂五陰。

柔得中乎外，而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨。旅，貞吉也。

以卦體卦德釋彖辭。

旅之時，義大矣哉。

言時，謂卦應酉。酉，南呂也。

重巽以申命。

以卦象釋卦之名義。巽爲命。申，猶重也。

剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨，利有攸往，利見大人，以卦體卦德釋彖辭。剛巽乎

中正，專謂自大畜來，初之五。巽，猶入也。大畜時六四在六五下，不得上順乎剛。今得九五之陽，六五至初，亦得九二之陽，故皆順乎剛。利見大人，則由剛之志行，見其旨。

兑，説也。

以卦德釋卦名義。

剛中而柔外，説以利貞，是以應乎天而順乎人。説以先民，民忘其勞。説以犯難，民忘其死。説之大，民勸矣哉。

剛中柔外，謂自无妄來，上九之陽至下得中，六二之陰，至上居外也。應乎天而順乎人，謂卦變革。説在革卦。説以先民，謂卦自訟來。訟下卦坎爲勞，上九先之初爲先民。坎變，故忘其勞。説以犯難，謂卦變坎，坎爲難。下互震，前行犯難之象。上互巽爲死，巽變，故忘其死。巽兑兩卦，陰爻爲主，故於此卦發説民之義。

涣，亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。

卦之名義以彖辭。剛來不窮，見之取陽之離羣爲吉也。柔言上同，謂往而同陽。涣之世陰，亦不以得朋爲正。

王假有廟，王乃在中也。

謂九居五，言在取上互艮象，明與爻辭王居之言涣者不同。

利涉大川，乘木有功也。

此明卦之變蠱也。六三入巽至五，故言乘木。

節亨，剛柔分而剛得中。

以卦體釋卦名義。分，有制其過之意，故爲節。剛得中，故亨。

苦節不可貞，其道窮也。

道苦故窮。

説以行險，當位以節，中正以通。

當位目九五。上卦坎爲通，通兼釋亨義。

天地節，而四時成，節以制度，不傷財，不害民。

此謂卦變中孚，天，上二陽爻。地，下二陽爻。四時，下卦兑秋，下互震春，上卦巽夏，上互艮冬。節而不過，故成坎。爲法，故言制度。財民，六三六四陰爻象。節之善，不妄與，故不傷財。不妄取，故不害民。

中孚，柔在内而剛得中，説而巽，孚乃化邦也。

以卦體卦德釋卦名義。柔在内而剛得中，謂卦自大畜來，六五至三爲在内，九三至五爲得中也。孚謂三四兩陰，孚於旁通小過之二陽。是以卦爲中孚，以旁通言。對體爲外，故言化邦。

此化邦，亦與化天下同。傳於下文言信，信即孚之本詁。

豚魚吉，信及豚魚也。

以卦象釋彖辭，豚魚能感，信之極也。

利涉大川，乘木舟虛也。

此亦言自大畜來。六五與九三互易成巽，故言乘木。其又言舟虛者，明下卦兌爲轉巽象。木之兩體相連，而虛其内，爲舟象，舟正涉川之具也。

中孚以利貞，乃應乎天也。

此謂自巽來，初六至三與天位之上九應也。

小過，小者過而亨也。

以卦體釋卦名義。謂自萃來，陰過九四之陽，至五得中，故亨。連釋彖辭。

過以利貞，與時行也。

利貞，亦指五言。

柔得中，是以小事吉也。

此又明卦自升來之義，柔得中謂六二。

剛失位而不中，是以不可大事也。

剛失位謂九四。陰主小事，陽主大事。可不可以得中失中爲斷。

有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下順也。

釋卦之取象，以知趨吉之旨。卦爻以自初而上爲逆，自上而下爲順，上卦震爲行，下卦艮爲止、知止、則何過之有。所以爲大吉。

既濟亨，小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。

以卦體釋彖辭。合二句爲釋、故小移於亨上，以明亨之指六二。剛柔正謂六爻皆正。再言位當，又還小利貞之義，故使正與當辭不屬也。卦之名義，傳言終止，止即既濟意。

初吉，柔得中也。

謂事之方濟，故吉。

終止則亂，其道窮也。

終止故窮，謂時不再來。

未濟亨，柔得中也。

以卦體釋彖辭。柔得中，謂六五。六居五，故亦有亨道。卦之名義，由彖辭言未出中以見，未出中，故當求濟。

小狐汔濟，未出中也。濡其尾无攸利，不續終也。

出，取蠱時上互震象。陰在五位，爲未出中，未濟象也。不續終，承蠱時上卦艮爲止象。與終止則亂訓窮異義。三失位而不能續終，安於未濟，非所宜也。

雖不當位，剛柔應也。

明象辭不言貞之旨。不當位，仍承未出中言。

周易爻象傳卷之五

爻象傳上

潛龍勿用，陽在下也。

以陽釋龍，即以元釋龍。

見龍在田，德施普也。

德爲陽德，旁通則施。

終日乾乾，反復道也。

明三爻反類。

或躍在淵，進无咎也。

進，謂陰進而至四。

飛龍在天，大人造也。

明大人既作而用事。

亢龍有悔，盈不可久也。

位極於上言盈。

用九天德，不可爲首也。

首者先也，陽動主進，貴能柔也。

履霜堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。

魏志引易作初六履霜，無堅冰，當從之。陰性凝，乾初變陰，故言始凝。馴致其道，謂漸長而上。

六二之動，直以方也，不習无不利，地道光也。

方者，陰之本象，乾動入坤，故直以方。二自變坎，坎爲光大，故言光。

含章可貞，以時發也，或從王事，知光大也。

反泰下互兑，故言發。光大目乾中爻。墨子上經云，知接。莊子庚桑楚篇亦云，知者接也。

括囊无咎，愼不害也。

不見害於外體之陰。

黃裳元吉，文在中也。

坤爻爲文，五位爲中。

龍戰于野，其道窮也。

陽極於上故窮。

用六永貞，以大終也。

終者後也，陰動主退，貴能剛也。

雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

當位故正。陰爻爲民。初自二降，爲以貴下賤。得民，建侯之象。貴亦兼賢言，列子云，以賢下人，未有不得人者也。

夫子釋易字義，曰道，曰義，曰志，曰則。自然之理爲道。當然之理爲義。求其當然之理爲志。順乎自然之理爲則。

六二之難，乘剛也。十年乃字、反常也。

難，謂艱於進。反常，謂數窮則復於正道。

即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

禽，鳥獸之總名。坎爲禽，從禽，即明鹿之取象於坎也。往而見吝，則窮。

求而往，明也。

明謂審於時。

屯其膏，施未光也。

坎，稱光，屯則未能大其施，故言未光。

泣血漣如，何可長也。

窮則難久。

利用刑人，以正法也。

釋刑人取象意在正蒙以法，坎爲法。

子克家，剛柔接也。

明言克爲九二之陽，在震體，下接初陰之象。

勿用取女，行不順也。

行，取下互震象。不有躬，則逆其行，故言不順。

困蒙之吝，獨遠實也。

不能得陽，所以稱困。

童蒙之吉，順以巽也。

觀時二來入巽、成蒙得巽之性，所以吉也。

利用禦寇，上下順也。

　順則相保。

需于郊，不犯難行也。利用恒无咎，未失常也。

　郊遠而行無所難，需之者在上六也。用恒爲四，守其常善用需則視乎初也。

需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

　衍，寬也，亦需意。

需于泥，災在外也。自我致寇，敬愼不敗也。

　愼，謂革時下互巽，敬，謂上互又變離。

需于血，順以聽也。

　聽，謂聽其變。

酒食貞吉，以中正也。

　釋五之所以吉。

不速之客來，敬之終吉。雖不當位，未大失也。

　不當位，謂變中孚上之三，中孚爲大離。能敬故未大失。

不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辯明也。

初不能終，訟不可長，言其正理，變中孚爲大離，故言其辯明，辯，辨之借字，謂自能辨其言，而不與之爭。

不克訟，歸逋竄也。自下訟上，患至掇也。

自下訟上，下本爻，上九五。掇，言自取之也。

食舊德，從上吉也。

上謂九四九五。

復即命渝，安貞不失也。

不失，謂不失正。

訟元吉，以中正也。

釋五之所以吉。

以訟受服，亦不足敬也。

服謂鞶帶。敬，象在變中孚時，此作反辭。

師出以律，失律凶也。

失律，正釋此爻之本象。

在師中吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

天目六五，在天位，即大君也。懷萬邦，即推錫命之意。變大過得旁通，故言萬邦。
師或輿尸，大无功也。
輿尸致敗，故言大无功。
師左次，未失常也。
持重以全師，猶合於常道。
長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。
中行，中爲在師，中行爲行師，謂專閫也。使不當，謂弟子無可以帥人之德，更重任之，犯行
師之所忌也。
大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。
明小人目四，故釋以亂邦。
比之初六，有他吉也。
明本變外用兼變例。
比之自內，不自失也。
據在內體二，變陽得陰，比爲不自失。
比之匪人，不亦傷乎。

言傷所以示戒。

外比于賢，以從上也。

著外比爲比，五從上互艮象，艮又爲賢。

顯比之吉，位正中也，舍逆取順，失前禽也。邑人不戒，上使中也。

正中，釋五之所以吉，下三陰皆應乎五，上一陰不下從五三驅，但由四至二，不及於上，故言舍逆取順。以釋失前禽之旨。又卦一自剥來，剥上卦艮爲背象，故於上言逆。一自復來，復下卦震爲向象，故於初言順，與否臧爲配文。邑人，本在五上，能亦以其中道使之，則必相安而無疑懼，此爲不戒之由。使中與師言在中爲配文。上互艮爲使也。

比之无首，无所終也。

上爻於位爲首，於時爲終，无首則无終。爻辭所以言凶，謂既自外於九五之賢主，而卒亦見棄也。

復自道，其義吉也。

陽利於復。

牽復在中，亦不自失也。

承初爻言，稱自內互兑象。

夫妻反目，不能正室也。

四與二不爲正應，故言不能正室。

有孚惕出，上合志也。

上謂九五上九兩陽，爲六四所承，故志相合。

有孚攣如，不獨富也。

謂不獨擅其富。

既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

上五兩陽，故言德積。疑謂變歸妹，上體主之四爻，亦爲所挈以往，當有疑難也。

素履之往，獨行願也。

夬時二陽同降，今初自變，故言獨也。行願連文。言獨同眇能視，不足以有明也。

幽人貞吉，中不自亂也。

中不自亂，謂以中自守，不亂，兑滅艮象。自，亦下卦兑象。

跛能履，不足以與行也。咥人之凶，位不當也，武人爲于大君，志剛也。

不足有明，不足與行，謂屬離坎之偏體，六三本爻失位，故有咥人之象，與彖辭專以兩體論者

不同。志剛，謂志在行其剛。

愬愬終吉，志行也。

謂陽剛志行，故宜知所慎。

夬履貞厲，位正當也。

陽居五得正，而有厲，當虎尾故。

元吉在上，大有慶也。

陽稱慶。下得陰爲和説之應，故象爲元吉，而言有慶。

拔茅征吉，志在外也。

變井初至五，志在外，謂陽以上升爲志。

包荒得尚乎中行，以光大也。

變既濟外卦成坎，故言光大。

无往不復，天地際也。

乾坤相接，動則必爲往復。

翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

陽稱實。皆失實目上卦三陰變節。九三至五，外體成坎，坎爲心，故言中心願。

以祉元吉，中以行願也。

中即釋祉。

城復于隍，其命亂也。

命出自下，非事之所宜。

拔茅貞吉，志在君也。

君，謂六二，得中得正。專釋初往至五變噬嗑。志在君、猶言志在內。

大人否亨，不亂羣也。

謂本象陽在五，與上下同列，爲不亂其羣，不亂巽象。

包羞，位不當也。

初六以陰居陽，位不當，故稱羞。此以變困言。

有命无咎，志行也。

行謂三，取上互伏震體，與泰二言尚爲配文。此以變旅言。

大人之吉，位正當也。

九居五得位。

否終則傾，何可長也。

陽極則反下，故傾。

出門同人，又誰咎也。

同人之世，利於出往。

同人于宗，吝道也。

陰私，故吝。

伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

敵剛謂敵五。安行，謂不能至上。

乘其墉，義弗克也。其吉，則困而反則也。

義弗克，謂當變小畜，故不能攻而禦困而反，則釋終變小畜爲順理。

同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

此先釋首句號咷之象，在外卦，故但舉先爲辭。中直，謂五之變乾。陽其動也，直也，遇而後克。相克，順出句爲辭，謂陰陽相當而求勝。

同人于郊，志未得也。

謂尚未能通天下之志。

大有初九，无交害也。

害，指陰言，爻辭易明。

大車以載，積中不敗也。

坤二承乾以化坎，陽爲陰蓄，故積中不敗。

公用亨于天子，小人害也。

害與初九言害同。

匪其彭无咎，明辨晢也。

離爲明辨，變頤成大離，故言晢。

厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。

豐言發若，發取上互兑象，訓發見之發，與蒙言發同。信以發志，即信以見志也。易爲和易亦兑象。易而无備，反文以見義。

大有上吉，自天祐也。

上謂本爻。

謙謙君子，卑以自牧也。

牧，猶養也。謂自卑以養其德。變離，離以中爻自養，故言牧，以出豫言盍之配文。

鳴謙貞吉，中心得也。

變小過成大坎，故言中心。

勞謙君子，萬民服也。
　變旁通，故言萬民服。
无不利撝謙，不違則也。
　謂動合於則。
利用侵伐，征不服也。
　征不服，本九三推言之，明其爲勞爲有功也。
鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。
　非變小過之時，故志未得。可用，字不作利，藉傳以明。
初六鳴豫，志窮凶也。
　非變小過之時，故志窮而凶。
不終日貞吉，以中正也。
　不失中正之德，故見幾早。
盱豫有悔，位不當也。
　位不當，故不能相時而先變。
由豫大有得，志大行也。

陽之志，在於得陰。

六五貞疾，乘剛也。恒不死，中未亡也。

大有得，故不亡。

冥豫在上，何可長也。

謂上爻變離。

官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

正謂本象未變。六居二得正。不失，言動而往，變大過，亦爲不失正。

係小子，弗兼與也。

有係則必有所失，弗兼與，謂志在丈夫。

係丈夫，志舍下也。

舍下，謂志在小子。

隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

豐時上本與爲應，今三至五，而迫取之，近於貪，故其義凶。明功，謂其顯有事功之可著，非因私。

孚于嘉，位正中也。

明其能孚而吉。

拘係之，上窮也。

謂陰極於上，故見拘係。

幹父之蠱，意承考也。

承，上互震象，爲隨言失之配文。承考見九二之變，而象已移於五，傳意以幹蠱之美德，下宜受成於五。

幹母之蠱，得中道也。

明陰得中爻，故又變父言母。

幹父之蠱，終无咎也。

明父蠱之當幹，雖小有咎，終可以免。

裕父之蠱，往未得也。

未得，謂見吝。

幹父用譽，承以德也。

巽爻在下者爲德，此言承又上卦轉震象，亦爲隨言失之配文。傳意以幹蠱之美德，上亦宜受輔於初。

不事王侯，志可則也。

則，法也。

咸臨貞吉，志行正也。

行，謂變萃。

咸臨吉无不利，未順命也。

此言无不利，明當變屯。萃傳言順天命。此傳稱未順命。本爻之時，非順天命而變萃也。巽爲命，兑爲巽之反體，故言未順、與觀言不薦爲配文。

甘臨，位不當也。既憂之，咎不長也。

六三失位，故徒受二之甘而无攸利。變明夷則互坎爲知，憂不溺於甘，故免於咎。

至臨无咎，位當也。

位當，則不爲甘所溺，異於三矣。

大君之宜，行中之謂也。

謂居中之尊位，能行其柔德，以偏於内體。

敦臨之吉，志在内也。

欲降三變萃。

初六童觀，小人道也。

言不能觀於大。

闚觀女貞，亦可醜也。

亦謂不能觀於大。

觀我生進退，未失道也。

失中不安，仍在陽位。

觀國之光，尚賓也。

尚賓，謂六四升五。

觀我生，觀民也。

觀我，即所以觀民。傳特明人我之一體，故象言盥而不薦，有孚顒若。我用其誠於神明，而四境之衆，皆用誠以向乎我。蓋君民之性本相同，而無間隔也。

觀其生，志未平也。

未平，謂志亦在奮發。

履校滅趾，不行也。

不行，謂禁之人之罪爲行之失，故爲滅趾之具以示警。變離下互巽又滅震，故言不行。與賁言

徒爲配文。

噬膚，滅鼻，乘剛也。

借初爻之剛，故噬之力。

遇毒，位不當也。

不當位，則陽亦與爲難。

利艱貞吉，未光也。

上互坎，中爻失位爲未光。

貞厲无咎，得當也。

得當，言有所利用。

何校滅耳，聰不明也。

上體離明，兼取豐時，離破，爲有耳而失其明察之象，難乎爲聰矣。故爲滅耳之具以示辱。蓋在初爲罪之初犯滅趾，所以懲其再行，上爲罪之數犯滅耳，本以懲其屢誡而屢不聽也。不明，

與賁言舍爲配文。

舍車而徒，義弗乘也。

初宜安於卑賤。

賁其須，與上興也。

陰爻主靜，連三以動。

永貞之吉，終莫之陵也。

莫之陵，言九三之陽，下陵乎二，變頤則陽去。

六四，當位疑也。匪寇婚媾，終无尤也。

乘三之剛，故當位疑。然三與四終相得而不相害，故爲匪寇婚媾。傳因以終无尤釋之。言疑取

益時上卦巽象，出噬嗑言難之配文。

六五之吉，有喜也。

陰稱喜。變離、陰居中而得旁通，故言有喜。以明終吉之旨。

白賁无咎，上得志也。

賁道既成，故得志。

剥牀以足，以滅下也。

滅取上卦伏兑爲毁折象，以滅釋蔑，謂滅陽之機，先自下始也。

剥牀以辨，未有與也。

與上九之陽不相遇。

剥之无咎，失上下也。

失，上卦艮象，與復言反爲配文。此爻與上九應，獨不以剥爲志，而聽陽之自降。失上下，言上下相失，而不交也。

剥牀以膚，切近災也。

位至四與上九同體，故災爲切近。

以宫人寵，終无尤也。

變師爲以陰順陽，何尤之有。

君子得輿，民所載也。小人剥廬，終不可用也。

民所載，謂變比得六四上六之陰。終不可用，用當讀爲以，同義相假也。言剥之正變謙，乃上九君子之自爲，非小人之能使之也。

不遠之復，以脩身也。

一陽初復，下卦成震，故言脩身。震爲身。

休復之吉，以下仁也。

變比上卦坎爲仁，六二下與之爲應，故言下仁。

頻復之厲，義无咎也。

位雖不安，而志在於復。於義，則終无咎。

中行獨復，以從道也。

六四獨與初應，故言從道。陰之爲復，必以從陽爲正。

敦復无悔，中以自考也。

六五得中，故能自考，以免其悔。

迷復之凶，反君道也。

初至五而五失位，非以上下交也。故爲反君道。此釋以其國君凶義。

无妄之往，得志也。

得志，謂無阻。

不耕穫，未富也。

陽爻爲富，謂本象未變兑，上九之陽未至二。

行人得牛，邑人災也。

謂災非由妄得。

可貞无咎，固有之也。

變中孚六居四得正，然在本卦六本居二，已得其正。故謂爲固有。

无妄之藥，不可試也。

疾出无妄，本能自愈者也。試之以藥，反生其妄、藥能已妄之疾，而不能已无妄之疾也。不試，由下互艮象，爲止得義。

无妄之行，窮之災也。

窮則無復可行。

有厲利已，不犯災也。

陽既入内，不宜再出而交陰。

輿説輹，中无尤也。

中、謂爻象得中。

利有攸往，上合志也。

上，謂六五，合志，謂交易變中孚。

六四元吉，有喜也。

四陰至二得位，曰有喜。

六五之吉，有慶也。

初陽至五得位曰有慶。此六四六五兩爻，對發慶喜之例最明。

何天之衢，道大行也。

大行，謂無阻。

觀我朵頤，亦不足貴也。

謂貴在自養。

六二征凶，行失類也。

行即征，謂旁行，明此卦變蠱，內體二陰至外，則與外體之二陰類，相失也。

十年勿用，道大悖也。

此卦本自屯變者，爲非正。用其例之變起數，及歷十年之周，則仍成屯，而未嘗變。易道貴變，若變而不變，則無可復用，是大悖矣。

顛頤之吉，上施光也。

上，指上九，艮爲光。

居貞之吉，順以從上也。

從上，從賢也。

由頤厲吉，大有慶也。

陽稱慶。

藉用白茅，柔在下也。

在下，釋藉之義。

老夫女妻，過以相與也。

當大過之時，故事亦過而不適於中。

棟橈之凶，不可以有輔也。

謂四不能援。

棟隆之吉，不撓乎下也。

不因三之比而亦撓。

枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

華則終隕，不能如稊之續爲發生。可醜，謂不當爲偶。

過涉之凶，不可咎也。

上六才弱，本不能以濟大難，致陷於凶。雖亦自有取咎之義，而人不得因此以咎之也。

習坎入坎，失道凶也。

坎爲陷卦，至五則重有所陷，故於初言失道而凶。

求小得，未出中也。

中謂五。

來之坎坎，終无功也。

无功，釋勿用之義。

樽酒簋貳，剛柔際也。

九五降四與六三相接，簋所以得貳。

坎不盈，中未大也。

中、謂三四兩人位。未大，即釋不盈之義。

上六失道，凶三歲也。

處位之窮，故言失道。

履錯之敬，以避咎也。

敬，故能遠害。

黄離元吉，得中道也。

六二得中，凝乾元者也。得中，並釋言黄之義。

日昃之離，何可久也。

過中，則難於持久。

突如其來，如无所容也。

焚死棄，故言无所容。

六五之吉，離王公也。

王公謂下卦伏坎之中爻。離，猶麗，在離體，故言離。坎象傳於坎之九二亦稱王公。考工記，坐而論道謂之王公。吕氏春秋言王公大人。其下又別言天子，則王公謂大臣諸侯也。

王用出征，以正邦也。

外卦稱邦。

爻象傳下

咸其踇，志在外也。

在外謂應四。

雖凶居吉，順不害也。

順處於下，不爲陽害。

咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

言亦承前二爻爲辭，三因感同欲外往也。上六之陰以隨人爲志無所用。執下，謂所執者卑。

貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

變既濟，此爻得正而成旁通，故先稱未感害。光大謂變井上卦成坎，以受累於六四之私，故未光大。

咸其脢，志末也。

五與上比，故言志末。

咸其輔頰舌，滕口說也。

滕與騰通，在上爻騰之象。

浚恒之凶，始求深也。

初爻在下爲深。

九二悔亡，能久中也。

變大過，此爻不動。

不恒其德，无所容也。

九二在下卦巽體，巽滅震，震爲容，故傳言无所容。離之突如謂五，五在上互巽體，傳亦言无所容，皆即象以爲說。要之，此卦正變小過入旁通，九二終不能安其位。此夫子以无所容釋不恒其德之本意也。

久非其位，安得禽也。

久非其位，謂二當變井，則離其位至五。

婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

一，謂不變制義，度於義而後動，謂所制在己。從婦，謂九二從五變陰。此卦變未濟，則下體成坎，而陽不變，坎在下爲義，言制義以此。

振恒在上，大无功也。

躁動則不能恒，故无功。

遯尾之厲，不往何災也。

應四故有厲，初本不往。傳言其雖有厲而無災。

執用黄牛，固志也。

明此卦變革之非正。

係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。

憊，下互巽象，陰不能勝陽之疾，故憊。與大壯言艱爲配文。臣妾，陰爻之象，陽之畜陰，非大事，故言不可大事。

君子好遯，小人否也。

小人，但以進而長爲志。

嘉遯貞吉，以正志也。

相得，故求正志。

肥遯无不利，无所疑也。

謂變大畜之易而當。

壯于趾，其孚窮也。

上卦降三，初得與上爻相比。上本爻之窮，故言其孚窮。

九二貞吉，以中也。

得中故正。

小人用壯，君子罔也。

明君子不專用壯。

藩決不羸，尚往也。

陰方上往，見其用壯。

喪羊于易，位不當也。

失位則不安，故遇無所閑而喪。

不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。

詳爲祥通假字，咎不長，謂其終變。

晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

行正而見摧，非初之所致，其時然也。小過下互巽爲命，非變小過之時，故言未受命。命與明夷言艱爲配文。

受玆介福，以中正也。

據本象六二言。

衆允之志，上行也。

謂上行變小過也。乃兼明之辭，以見此爻之利於進。

鼫鼠貞厲，位不當也。

位不當，則宜退而變頤。

矢得勿恤，往有慶也。

得矢，得九四也。陰往得陽，故言有慶。

維用伐邑，道未光也。

光，謂變小過，上卦成反艮，窮故未光。此明晉之世伐邑之猶未免有厲也。未光與明夷言垂爲

配文。

君子于行，義不食也。

明安於蒙難。

六二之吉，順以則也。

陰得正故順而合則，謂箕子能盡宗臣之道。

南狩之志，乃大得也。

行無所阻，故志大得。

入于左腹，獲心意也。

意者心之始動，謂見幾能早。

箕子之貞，明不可息也。

革，澤上火下，卦象傳稱水火相息。此爻變坎成既濟，水火相得而不相息。故下體之離，既無敵應之陰傷其明，上體之坎，亦遂施光而助明於外。明益無所損焉。象傳之言正志，用釋艱貞之義。玆言利貞志之正，乃益正於五矣。

初登于天，照四國也。後入于地，失則也。

初爻之陽，至上變艮，艮之陽爲光明，故言照四國。上爻之陰亦遂入下變艮，退處於無用，故

言失則。

閑有家，志未變也。

閑之於有家之始，故志未變。

六二之吉，順以巽也。

謂女德之美，釋貞義。

家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。

陽之偏，終歸於正。陰之偏，則溺於私。失與睽言逐爲配文。節亦且之配文。

富家大吉，順在位也。

謂六四當位。

王假有家，交相愛也。

交相愛，即交孚也。交與睽言負載，愛與睽言遇爲配文。卦重兩離連互，取九三得位，處六二六四之交，以合內外之氣。又九三降二成中孚，順逆兩巽爲説象，説則愛生，蓋男女之位既正，則夫不陵婦，婦不驕夫，以恩相成矣。上九爻辭言威如，傳於此復發象之微焉。天子必有父，嚴君本其所嘗嚴事者，而其齊家必自夫婦始。夫言威，必致以權相先，終焉不得其平，而夫婦之道遂苦。言恩則能以德相與，偶俱無猜，自然型及家人，閫內外蒸爲太和焉。故言交相

愛也。

威如之吉，反身之謂也。

言正家必先自正，變頤上卦成艮。稱反身，以明爻象之所自具，

見惡人，以避咎也。

不爲已甚，所以避咎。

遇主于巷，未失道也。

委曲求通，雖非遇合之正，而在睽時，則猶見其可也。

見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。

位不當，故著凶象。遇剛，釋无初義。

交孚无咎，志行也。

動而變大畜，故以志行釋之。

厥宗噬膚，往有慶也。

變中孚四至五，故言往有慶。

遇雨之吉，羣疑亡也。

得旁通則諸象皆化，故羣疑亡。

往蹇來譽，宜待也。

待，大過之變也，下體艮止能守，故言宜待。與解言維爲配文。

王臣蹇蹇，終无尤也。

臣難君之難，成敗利鈍，非其所計，故終无尤。

往蹇來反，内喜之也。

反而至四，則三陰得聚於内，故言内喜。喜，取變大過，上卦成兑，喜見於外，與解言高爲配文。

往蹇來連，當位實也。

陽爲實，謂三爻五爻皆陽而得位。

大蹇朋來，以中節也。

九五當大蹇之時，以中德自約，故來羣陰之助。節與解言且爲配文。

往蹇來碩，志在内也。利見大人，以從貴也。

志在比五大人居尊，故言從貴。從取上互艮象。

傳言志在内，釋來碩，用此推知卦以本體旁體分内外，下體上體分内外，爻又以前後之爻分内外也。

剛柔之際，義无咎也。

下體震，初與二剛柔始交，交故言際。

九二貞吉，得中道也。

得中故正。

負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。

不勝任故可醜，自我致戎。戎，寇字之譌。又誰咎，言不屑咎之也。釋占辭不繫以凶之意。

解而拇，未當位也。

艮九三至四，故言未當位，謂四無所大用，但能爲蹇六四之所孚而已。

君子有解，小人退也。

小人謂上六。退謂退聽於二。爻辭但稱初三五之孚四，傳因補成其義。

公用射隼，以解悖也。

上六不孚於兩陽，故言悖。

已事遄往，尚合志也。

初與四合志以益上。

九二利貞、中以爲志也。

居中以固守爲志。

一人行，三則疑也。

不專故疑。

損其疾，亦可喜也。

疾去則有喜。

六五元吉，自上祐也。

上謂上九。

弗損益之，大得志也。

自成益道，無損於下，故大得志。

元吉无咎，下不厚事也。

蠱時巽在下體，巽滅震，不厚之象。下不厚事，言民不厚治其私事，以從公也。

或益之，自外來也。

由五之變，五在外體。

益用凶事，固有之也。

否時巽在上互變益，今移至外，而巽體仍不變，故言固有之。

告公從，以益志也。

從則亦以益下爲志。

有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

勿問之矣，言勿待於再問，以其孚之深也。大，謂本爻。

莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

偏辭一偏之言，自外來，謂六四下擊初也。觀繫辭傳夫子所釋自明。

不勝而往，咎也。

謂輕進爲咎。

有戎勿恤，得中道也。

得中，故能遠害。

君子夬夬，終无咎也。

處當夬之時，過用之而不爲失。

其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

位不當，明與姤三言次且義各有取。聰不明，即卦象以釋其不信之由。

中行无咎，中未光也。

中，謂下體乾二，二居乾中，爲光大。今上陰獨至二，變同人，陽爲所襲，故言未光。

无號之凶，終不可長也。

言上六當變。

繫于金柅，柔道牽也。

應上九四故牽。

包有魚，義不及賓也。

二能包初，不當使及於四。

其行次且，行未牽也。

變小畜言牽復，三未爲所牽，故依然上行而見畜也。

无魚之凶，遠民也。

變魚，言民以起小畜之義，陽在内而爲陰所畜，兹與以貴下賤者不同。蓋先棄民矣。此亦天下後世之大，故夫子蓋隱傷之也。

九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。

中正謂二，蓋居中與五同德也。命，謂下卦巽。不舍者，陰在初，守而不變之謂。變同人則五入巽下，而自天申之矣。

姤其角，上窮吝也。

釋吝之者在五。

乃亂乃萃，其志亂也。

氣亂，則志亦亂。

引吉无咎，中未變也。

四陽偪坎在上，二與之合志以成萃，所以无咎。但二居中當變大過，據本象，故言未變。

往无咎，上巽也。

三上巽五。

大吉无咎，位不當也。

位不當，謂九在四，以明至中，乃无咎。

萃有位，未光也。

未變坎，故言未光。

齎咨涕洟，未安上也。

位極於上，又爲二陽所迫，不安之象。

允升大吉，上合志也。

上、謂九二九三兩陽。

九二之孚、有喜也。

孚者孚於六五。陰爻稱喜，就離孚望其終孚之意。

升虛邑，无所疑也。

上皆陰爻故，无所疑，取下互轉巽，作反辭。

王用亨于岐山，順事也。

順事，下卦巽爲順。

貞吉升階，大得志也。

大謂二陽上升，復於觀時之本位。

冥升在上，消不富也。

消不富、專釋外卦之體。言此爻爲在觀時，既消陽而不富者，以見巽至下卦初爻稱不息之旨。

入于幽谷，幽不明也。

坎滅離故不明。

困于酒食，中有慶也。

明九二陽之得中。

據于蒺蔾，乘剛也。入于其宫，不見其妻，不祥也。

乘剛，剛謂二。不祥，凶之變文。

來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

下内卦坎，有與，應初也、言來之志固。

劓刖，志未得也。乃徐有説，以中直也。利用祭祀，受福也。

志未得，謂受困之重。有中德而直、故卒見説。受福、承變未濟二與五應，上卦離中爻爲福，謂祭祀則獲福，而衆受也。出受福，明祭祀與井言受福爲配文。

困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

未當，不言位，但謂處非其所。吉行，言雖有悔，以行而得吉。

井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

以下則不見用、時舍、釋舊井之義。

井谷射鮒，无與也。

三不與四相得，因下求初，故言无與。

井渫不食，行惻也。求王明，受福也。

以行釋我、明言我之爲行人也。受福，以五與二應，故於王明言求以釋。並受之義。

井甃无咎，脩井也。
六四之陰，不能養物。然能治井以交成養物之功，故亦得免於咎。
寒泉之食，中正也。
中正以爲井之主爻。
元吉在上，大成也。
言養物之功，至此爻而成。
鞏用黄牛，不可以有爲也。
明在初非用革之時。
巳日革之，行有嘉也。
行有嘉，謂侯大壯之變，五與二交與遯變鼎、言嘉辭相注。
革言三就，又何之矣。
言就之三、則無容再有所商，仍用兑象。
改革之吉，信志也。
信志，謂已有孚。
大人虎變，其文炳也。

炳，光明也。大壯時六五之虎變而至二，成六二九三偏體之離，而位中正，故言文炳。

君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。

蔚，多采也，遯時初六之豹變而至上，成上六九五偏體之離，而位不正，故言文蔚。蔚視炳爲遜，此發明二變之象，特著與鼎之方兩爲配文也。君，謂二位之陰。順以從君、蓋上體既變，故又取應革之君象以見意。无妄時上互巽爲順。

鼎顛趾，未悖也，利出否，以從貴也。

變離得旁通，故言未悖。從貴，謂初出上從六五。

鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

卦變成離，故言慎，慎所之，謂二當堅與六五。終无尤，明兩陽不能爲害。

鼎耳革失，其義也。

謂失其鼎之用。

覆公餗，信如何也。

信如何，猶言誠如之何，歎息辭。

鼎黄耳，中以爲實也。

爻辭言耳，傳言實，義取相備。

玉鉉在上，剛柔節也。

剛本爻，柔五爻。變大過，上五相易，故言節。

震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

辭與象象傳同。

震來厲，乘剛也。

剛謂初九。

震蘇蘇，位不當也。

位不當，故思變。

震遂泥，未光也。

爻在上互坎體，失位，故未光。

震往來厲，危行也，其事在中，大无喪也。

危行、行釋往來，危即厲也。有事、指本爻，故言在中。

震索索，中未得也。雖凶无咎，畏鄰戒也。

中未得，謂坎陽失中。戒，謂有言。畏鄰戒，蓋恐四之見責。而知懲也。

艮其趾，未失正也。

未失正，釋利永貞之義，言陰終化陽，得正。明夷時此本陽爻，故宜返正。初未動而止，則晝也，故戒之。

化陽在變既濟時。失，取上卦艮象。

不拯其隨，未退聽也。

言三未能退聽於二，退變小過，下互巽象。

艮其限，危薰心也。

危即厲。明外不安於常、則累及於心，爻辭相貫。

艮其身，止諸躬也。

躬、即身、爻辭言身、謂反身。此言止諸躬、謂不遽變頤下卦成震。

艮其輔，以中正也。

正字爲羡文。

敦艮之吉，以厚終也。

得震之基，終止於上。

小子之厲，義无咎也。

義不足爲累，謂中孚之當變。

飲食衎衎，不素飽也。

鴻呼羣而善鳴、大夫贊用之不素飽，謂異於徒食不鳴者。取變蠱時上互震象。

夫征不復，離羣醜也。婦孕不育、失其道也。利用禦寇、順相保也。

離羣謂三，言三因上九之夫不復，遂遇初六之婦，爲醜行也。失道，謂失貞節之道，故孕而不舉。順相保，謂各有所備，則不相犯也。

或得其桷，順以巽也。

上巽於二陽。

終莫之勝，吉，得所願也。

理勝終合，爲得所願。

其羽可用爲儀，吉。不可亂也。

變小過，則下體成艮亂之象，然舞則成列，故不可亂。

歸妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

恒，謂有常德，下卦兑久之象，相承謂二陽上承。

利幽人之貞，未變常也。

變節，九二不動。

歸妹以須，未當也。
　未當通，釋爻辭，言爲娣，尚未得其所。
愆期之志，有待而行也。
　有待，則猶未至於行之時，待者，擇其人也。爻言愆期，固已及年矣。
帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。
　不言其君，妹即君也。九五尊位。以貴行，謂下嫁也。
上六无實，承虛筐也。
　陰爻爲虛。
雖旬无咎，過旬災也。
　過旬，則至上成小過，不當再變再爲災。
有孚發若，信以發志也。
　發上互兑象。
豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。
　大事，謂九四。旆因四成象。而實因見蔽於五，故不可大事。不可用，謂變既濟而肱之象失。
豐其蔀，位不當也，日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

九四爲致豐之本象，因豐而蔽，故豐其蔀，於此爻釋之，位不當，所以致蔽也。斗，則本爻象矣。幽不明，謂離日見傷而無光也。遇其夷主爲吉行，吉在三也。

六五之吉，有慶也。

但稱慶，謂得譽之由。

豐其屋，天際翔也。闚其户，闃其无人，自藏也。

上爻爲天位，翔取震其飛鳥象，自藏，歸咎於蔽由己致。

旅瑣瑣，志窮災也。

窮謂上行。

得童僕貞，終无尤也。

次，本非旅之安，所得童僕，而又合於貞，故无尤。

旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

失次，故可傷。旅爲寡親，下有童僕與之，不易於勢爲宜喪，故言其義喪。

旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。

未得位，謂仍失位。

終以譽命，上逮也。

由下逮上。

以旅在上，其義焚也。喪牛于易，終莫之聞也。

在上則窮，大失居於勢爲宜焚，故言其義焚。莫之聞，離滅坎象。

進退，志疑也。利武人之貞，志治也。

進退不果，故言疑。志治，猶言志剛。

紛若之吉，得中也。

得中故善，爲巽道。

頻巽之吝，志窮也。

志以不安而窮。

田獲三品，有功也。

獲多，故言有功。

九五之吉，位正中也。

正中，猶言中正。

巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。

窮於上故反下。正乎凶，言雖正亦凶。

和兑之吉，行未疑也。

往吉，故行無所疑。

孚兑之吉，信志也。

孚而信之，故言信志。

來兑之凶，位不當也。

位不當，故寡助，衆陰遂爲他爻所來，而致凶。

九四之喜，有慶也。

陽稱慶。變革則三化爲陽，故易喜。而言有慶，慶大於喜，此又進明當革之未嘗非善。

孚于剥，位正當也。

當位，故能見孚於陰。

上六引兑，未光也。

未光，謂九二處偏坎之體，所引之力猶絀也。

初六之吉，順也。

初陰上順二陽。

渙奔其机，得願也。

机者，人皆願依之以爲安也。
渙其躬，志在外也。
謂志於行。
渙其羣元吉，光大也。
光大，謂否四至二成坎。
王居无咎，正位也。
傳釋王居而不言渙。正位，謂先正其九五之位。
渙其血，遠害也。
血，陰類，故言害。
不出户庭，知通塞也。
處當塞之時，而有能通之具，通上卦九五處坎體象。塞變中孚上爻成陽。
不出門庭凶，失時極也。
失，上互艮象，一於塞而不知通，故言失時極。極，猶窮也。
不節之嗟，又誰咎也。
既嗟則知悔，震无咎者，存乎悔，人亦無所用其咎矣。此釋爻辭，繫以无咎之由。

安節之亨，承上道也。

謂能順於五。

甘節之吉，居位中也。

居中以應二，行其甘道。

苦節貞凶，其道窮也。

位既失中，不與二應，又在上爻，道窮故苦，貞而不變，則凶矣。

初九虞吉，志未變也。

謂自需來，則志又變。

其子和之，中心願也。

伏小過爲大坎，故言中心願。

或鼓或罷，位不當也。

位不當，故事不定。

馬匹亡，絶類上也。

上謂上體。

有孚攣如，位正當也。

當位，故得九二之孚。

翰音登于天，何可長也。

謂當變歸妹。

飛鳴以凶，不可如何也。

在下爲失時。

不及其君，臣不可過也。

賤當處下，不以小過之世，而君臣亦顛倒其名實。

從或戕之，凶如何也。

明防之之要。

弗過遇之，位不當也，往厲必戒，終不可長也。

位不當，所以爲過，不可長，則利用變。

密雲不雨，已上也。

但以本辭爲釋，取與下傳連文。

弗遇過之，已亢也。

位極稱亢，釋飛鳥離之之義。

曳其輪，義无咎也。

曳輪，所以求濟，故无咎。

七日得，以中道也。

用中道，故喪而終得。

三年克之，憊也。

久，故言憊。

終日戒，有所疑也。

戒生於疑者也。

東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。

外卦九五處尊位，時，謂得卦之時。此言文王當興。吉大來，據本爻稱來。

濡其首厲，何可久也。

盈則難久。

濡其尾，亦不知極也。

初涉險，故不知極。極，旅時下互巽象。

九二貞吉，中以行正也。

行正，行其志之正。

未濟征凶，位不當也。

貞則安，於未濟失位之故。

貞吉悔亡，志行也。

初至四勇於求濟，故志行而悔亡。行，謂下互本震，與既濟言亂爲配文。

君子之光，其暉吉也。

光之外灼者爲暉，目六三也。此釋有孚之義。以三孚於二也。

飲酒濡首，亦不知節也。

過中，故不知節，而沈湎矣。節，渙時上互艮象。

周易文言傳卷之六

文言傳

直言曰言著别於辭也。禮記表記篇云，言欲盡，辭欲巧。巧則或流於繁，言則務求其要。易以道陰陽，乾坤二卦爲陰陽之正體，諸卦之陰陽，即乾坤之陰陽往來以成體。故但發明兩卦之象辭爻辭，以提綱挈領。而變辭曰言謂此兩卦所繫，特爲辭之發端，約求其意中之言，固已揭全易之旨，罄盡而無餘藴者也。物相雜曰文，天地之雜，陰陽合德，交通變化，自相經緯，以顯其情，可謂至文矣。故傳以文言名篇。

元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。貞者，事之幹也。

元亨利貞，爲陰陽大用之所出，文言之發明在此，傳之所重，亦專在此。

乾傳分兩章，自此以下，爲前一章。

善之長，仁也。嘉之會，禮也。義之和，義也。事之幹，信也。此言信不言知，一與五爲連

體，而得互根，四德不及中宮，故言信與言知無二也。九宮一與五氣通，如北方之神爲元武。元武龜蛇。龜屬北方，蛇即螣蛇，屬中央。而蛇與龜同處。

四德配仁義禮知，實於天道配春夏秋冬也。本章主流行，義，四時天道流行而成者也。貞字義各有取，陽居陽位，陰居陰位，爲貞之本旨，於乾象各正性命發之。文言乾傳兩章，此章則專取訓於固，蓋流行之用不取配合爲義，但求時之當以堅定用事而已。

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

此以四德歸之君子。體仁，君子之元也。嘉會，君子之亨也。利物，君子之利也。貞固，君子之貞也。

君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。

乾坤兩儀也。元亨利貞四象也。兩儀道也。四象德也。道無可象，象以四德而已。君子體道而見於行者，則謂之德。故傳言行此四德。由君子之行此四德，爲君子之元亨利貞，不必更名爲仁義禮知也。故推實見於君子者，以命乾而曰乾元亨利貞。

初九曰，潛龍勿用，何謂也。子曰，龍，德而隱者也。不易乎世，不成乎名，遯世无悶，不見是而无悶。樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。

傳之本文，乃夫子自爲問答之辭。子曰二字，爲後人傳習者所加，爻皆就君子以明象，故言龍德。在下爻未見，故爲隱。不易乎世，隱則弗與世接也。不成乎名，隱則弗以名顯也。遯世无

悶，不見是而无悶。此用以乾通坤例，乾以初九上升入坤四，本動末隨，則上九亦下降而入坤三，於是乾成大過，坤成小過，皆由初九爲之。大過初陽既伏，故言遯世。小過動爲失則，但過既言小。僅非是耳，故言不見是无悶者。大過小過，皆大坎象，坎爲心，卦屬旁通，故无悶矣。夫子之傳言皆據象。大過卦象傳亦言遯世不悶，得證益明。樂則行之，憂則違之，此用消息變諸卦例。雜卦篇云，比樂師憂。樂，謂復初至五變比，憂謂復初至二變師也。復變比爲正，故言行之。變師爲非正，故言違之也。確，堅貌，即貞固也。不可拔，能守正而不動之謂，德非如是，不足以當潛龍。

九二曰，見龍在田，利見大人，何謂也。子曰，龍，德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化，易曰，見龍在田，利見大人，君德也。

龍德正中、言德合於位也。庸言庸行，乃古人常語。庸爲危之反辭，彼危爲高，九二位卑，故稱庸，則庸亦常也。陽至二爲臨，下體兑故稱言，下互震故稱行，信謹，皆以德之能守其中而然。邪謂陰，誠謂陽，陽實故誠。陽在內，陰在外，二有中德，故閑之不使入，存之不使失，二與世相接，故言善世，陽爲善也。不伐謂能自卑。二能施，故言德博。化謂德易知則人咸喻之也。君德釋大人之義。

傳舉爻辭，每渾稱易曰，概目本經爲辭，明乎釋乾坤即釋全易也。

閑邪存其誠，即繫辭傳所言之一善世而不伐。德博而化即繫辭傳所言之易道之精微實發於此。而其於德則稱中，於言行則稱庸，子思子依易傳，以作中庸，乃其命篇之所本。

九三曰，君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。何謂也。子曰，君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與言也。知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

德與業，二者爲表裏者也。故以內體爲德、外體爲業。三居內體，陽積而上，故言進德。猶未至於外體，但儲其功以待之，故言脩業。忠信，積之久而存發皆誠，目下乾。脩辭立其誠，辭謂下互兑入外體而言，則當施於行者也。立誠言之先無虛妄也。卦由三以及外，故言至言終。至者業之起，終者業之成。幾者見之明，存者蓄之深。合於當然謂之義。曰至曰終，知之則在未至未終之先，非見之素明而蓄之素深者不能也。居上位，主流行例，謂三當上往也。在下位則但據本象，言能乾，乾則健，而無所隕越，何憂之有。能惕則敬而無敢戲豫，何驕之有。進德脩業，體用兼賅，繫辭傳之分上下兩篇，言盛德大業準此。蓋不獨位關內外，而亦義備陰陽。此爻陽至三成泰，爲內乾而外坤，陽主德性，陰主事業。故夫子作河圖十二方位式，亦以盛德屬乾，以大業屬坤也。

幾，即繫辭傳所言之幾，存即所言之存，義即精義入神之義。

九四曰，或躍在淵，无咎。何謂也。子曰，上下无常、匪爲邪也，進退无恒，匪離羣也。君子進德脩業，欲及時也，故无咎。

上下无常，進退无恒，皆不定狀。釋爻辭言或之義，坤陰害陽。則爲邪矣。玆以下體上升而成泰，故稱非爲邪。是上下專主坤言，乾三陽連類，若一爻獨行，則有離羣之虞。玆爲三爻並退而成泰，故稱非離羣，是進退專主乾言。陰之稱邪，於九二之傳已見之。陽之稱羣，於用九之爻辭見之。進德、亦謂內卦乾，脩業亦謂外卦坤。業主外體，乾體在上，則業不昭。坤升則可及時而有用。

此爻處乾體交互之際，爻辭所繫，升降例也。傳稱上下進退，以明流行之義，正合本章之旨。

九五曰，飛龍在天，利見大人。何謂也。子曰，同聲相應，同氣相求，水流溼，火就燥，雲從龍，風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。

同聲相應，禮記祭義篇云、凡聲陽也。此聲亦目陽爻，乾之上下皆陽，爲同聲之象。相應者，乾以上下兩體互爲之應也。氣謂臭，祭法篇又云，臭陰達於淵泉。此氣亦目陰爻，坤之上下皆陰，爲同氣之象。相求者，坤以上下兩體互爲之求也。溼目坤，陰爲溼也。水流溼，謂乾以二上通坤五，以五下通坤二成坎也。燥目乾，陽爲燥也。火就燥謂坤以五下通乾二，以二上通乾五，成離也。雲艮之象。艮一陽在二陰上，雲亦陽氣之上浮，故艮亦爲雲也。龍，震之象。雲從龍，

謂乾以上下降入坤三，以初上升入坤四而成小過。乾以四下降入坤初，以三上升入坤上，而成頤也。風，巽之象，虎，兑之象。風從虎，謂坤以初上升入乾四，以上下降入乾三而成中孚。坤以三上升入乾上，以四下降入乾初而成大過也。本乎天者親上，天目乾，上目卦位之五，謂乾以九二上升入坤五成比也。本乎地者親下，地目坤，下目卦位之二，謂坤以六五下降入乾二成同人也。此二句爲指萬物之統辭，欲起統辭，故先言聖人作而萬物覩也。聖人謂九五，即釋大人之辭。此爻爲乾卦之主，而元實亨於五，所言皆乾元之運行，坤之動亦承乾也。萬物覩，即釋見字。各從其類，爲通結上之辭。

大人爲卦爻對待之所生，大川爲卦爻流行之所生，雖皆出自乾元，而得象之例不一。此章言卦氣之流行，不當雜以對待，故言聖人以待之。下章則明出矣。

上九曰，亢龍有悔。何謂也。子曰，貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

居爻之上則貴矣，无位者位至極外，爲喪失之地，故爲无位，居爻之上亦高矣。无民者、否時下卦坤體，陰爻民之象，往而不能下降，故言无民。賢人，謂本象下卦乾之九三，當艮之上爻者也，與上九爲敵應，而不相與，故言无輔。動者，乾體本以陽之上，動而至亢之一爻也。言動亦專主流行之義爲辭。

潛龍勿用，下也。

謂下而猶未上往。

見龍在田，時舍也。

見舍於時，則不能遽升於五。

終日乾乾，行事也。

謂居下卦之終，當往來之地，而震體爲行，已入外卦也。

或躍在淵，自試也。

試其可，然後進。

飛龍在天，上治也。

上謂由潛之在下而至於五，陽升以推陰，故言治。

亢龍有悔，窮之災也。

上往致窮。

乾元用九，天下治也。

用九言乾元。乾道變化，皆本諸元也。陽變則渾於坤體，故言天下治。治與上治之治同。

右前一章，主乾坤正體言，而以乾道之上下流行者爲宗旨。

潛龍勿用，陽氣潛藏。

自此以下爲後一章。

藏亦潛也，言陽氣安處於下。

見龍在田，天下文明。

言天下則陽氣出潛而旁通矣。文明化離也。乾二往坤二以成離，則離爻實與坤二所化之坎通氣，故曰天下文明。

終日乾乾，與時偕行。

行，謂旁行，指消息。乾成泰時與坤成否旁行，以生各卦。

或躍在淵，乾道乃革。

革，變也。義主對待，謂爻辭。稱或，則可以用躍，亦正可以不用躍也。但乾至外體，知其當變而已。

飛龍在天，乃位乎天德。

天德，陽德也。以陽德而居五之陽位，故言位乎天德。此謂乾道既革，而上體中爻變坎，非目乾體之本爻。乃者，繼辭也。

亢龍有悔，與時偕極。

位窮於上，則時亦極於上，故與時偕極。

乾元用九，乃見天則。

則者，度也。凡卦變之所成，皆其正則。乾以六爻化陰，亦爲自然之度所成，故爲天則。又乾以二四上三爻用九於坤，而成既濟，復以初三五三爻用九於坤，而成未濟。得兩卦之正配，亦天則也。

前章之末，分釋乾之六爻兼及用九，與爻辭正傳相準。此所分釋，亦兼及用九與爻辭正傳相準。而置於後章之首，取與前章之辭相連。以見泰否爻象之動，與乾坤本象爲首尾者也。

乾元者，始而亨者也。

此合釋元亨之義。始，即元，大必由於始，元有始義，即兼大義，大則能亨矣。故象辭言元亨，夫子每以大釋元，言一致也。

利貞者，性情也。

此合釋利貞之義。靜而得正爲性，動而得正爲情。以陽居陽，以陰居陰，性之正也。陰失位變而爲陽，陽失位變而爲陰，情之正也。然情有其才，又視乎時，以善其用，有時陽居陰而不利，陰居陽而不利，則以變爲正。有時陽居陰而亦利，陰居陽而亦利，則又以能不變而固守之爲正。若是者，皆情之所專司，而一以利爲本。繫辭之所云，情僞相感而利生，是其義也。

諸卦爻之不得位而稱貞者，皆因利而後貞。先言亨之統於元，此則言貞之統於利。

乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉。

乾始，乾元。利言美，美猶善也。利每用變，變則入旁通，故稱利天下。不言所利，謂事不能外，無由專指贊元之大，即釋其義之爲大。

此又言利之統於元也。前章主流行，言則四德不能偏統。此章以各位論其對待，故取其四者之合併。謂一元之不必上下其位，以旁通而皆具焉。

大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。

又贊乾之大以歸之九五。剛其體，健其德，以陽居五得中，又得其正也。純，不二也。粹，不雜也。精，謂九五氣之聚也。凡爻氣之聚曰精氣，氣之散曰遊魂。繫辭傳，精氣爲物，目復之一陽，此謂六爻皆純粹，而九五爲尤得其氣之精也。

六爻發揮，旁通情也。

六爻，先言乾之六爻，發揮言動而至外也。旁，一偏也，謂本體外相對之爻旁通平行以相入也。相入則爲本然之靜體所動，故言情。

時乘六龍，以御天也。

此天主乾道之革。言乾內體不動從貞例。外體動而入坤，從悔例。乾以成泰，坤以成否，貞不

變而悔則變，内外各當之時不同也。乾體析處而上下之位如故，故仍言時乘六龍，以見乾坤兩卦之氣合也。

雲行雨施，天下平也。

乾坤既互易成泰否，而否以再動九五復入泰之六五，則坤化坎爲雲行。泰以再動，九二復入否之六二。則坤化坎爲雨施。彼此兩卦之坤既化坎，則彼此兩卦之乾，即以爻之交易而化離。是爲既濟。未濟，其坎體以交紐而分上下，故仍言雲行雨施。以見泰否兩卦之氣合也。既濟於未濟取旁通，故言天下。錯卦篇稱既濟定，平猶定矣。

君子以成德爲行，日可見之行也。潛之爲言也隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

此又釋陽在初義德可象，故言成德。德之成必見諸行也，故言日可見之行。初未至二，故言未見，隱釋潛與上章言龍德而隱同。初即復初，復下卦震，爲行在震初爻，故言未成。弗用，謂勿用也。

君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之。易曰，見龍在田。利見大人。君德也。

此以九二得下體之中，與九五同。九五之大人，亦即九二之大人，位雖不同而德同也。學以聚之，謂泰以二通否二成坎，坎陽入陰中聚之象。坎又主習，故言學。問以辨之，謂泰以五通否五成離，離爲明關之象。又爲麗因附而成。故言問。寬以居之，謂泰二納否二成離，離爲麗，

麗則不動居之象。離爲大腹，大而有容，故言寬。仁以行之，謂泰五納否五成坎，坎水通流行之象，坎在上體爲仁，故言仁。學問二者，皆資於外之事，故在對體，寬仁二者，皆存乎内之事，故在本體。君五之位，此爻雖不在五，而其成德也渾一無二，故言君德，亦與上章之於九二言君德同辭。而彼謂二當升五，此則謂二與五同德也。

九三重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

下卦乾三陽相連以成體，故言重剛。凡剛皆指陽爻，言位則無剛柔之稱也。天，五之位。田，二之位。三既不中，故皆不在其位，不言人不待言人也。正釋爻辭言君子之意惕不在三，故與上章皆稱因其時。夫言時，則有不拘於位者，在三與五異位而同功焉。

九四重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者疑之也。故无咎。

上卦乾三陽相連以成體，故又言重剛。以三才例論，上二爻皆天，下二爻皆地，中二爻皆人。此言不在人，殆專就乾陽居三得正取君子象，獨與人之位應也。在天者，知其爲龍之飛也。在田者，知其爲龍之見也。在人者，知其爲君子之乾乾也。君子亦龍也，若四當改革之地，非龍之所常在，是以有異類之變。然所躍者在淵，則與此章所用對待之義有殊。故借辭之稱或，以示疑而未定之意。能疑然後能審，是以爲无咎也。

九三重剛，乾在下卦，目其成泰。九四重剛，乾在上卦，目其成否。義各有主。

夫大人者與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶，先天而天弗違，後天而奉天時，天且弗違，而況于人乎，況于鬼神乎。

此又明九五一爻之爲卦主也。大人出於對待所成，故先明揭之以見例。天地合其德，謂乾坤先以悔體互易成泰否也。泰上爲地，與否上爲天對，否下爲地，與泰下爲天對。天地以德生萬物，故言德。日月合其明，既成泰否，而泰以六五入否五，否以六二入泰二，成離爲日。泰以九二入否二，否以九五入泰五，成坎爲月。日月以明照四方，故言明。此謂泰否復成既濟未濟也。四時合其序，既成泰否，泰以九三入否三成艮，否以六三入泰三成兑，兑爲秋，泰以六四入否四成巽，巽爲夏，否以九四入泰四成震，震爲春。四時爲氣候之節次，故言序。又其運行綰於中央，故取於三四兩爻之交易焉。此謂泰否復成歸妹漸也。鬼神合其吉凶，既成泰否，泰以初九入坤初成震，震爲神，否以初六入泰初成巽，巽爲鬼，泰以上六入否上成兑，兑爲鬼，否以上九入泰上成艮，艮爲神。鬼神爲造化之功用，故言吉凶。又其機緘充於上下，故取於初上兩爻之交易焉。此謂泰否復成隨蠱也。先天以下，又總發一義，與上章本乎天二句同。先天謂泰專以五動成需，下體爲乾，五在其前，故言先天。後天謂否專以二動成訟，上體爲乾，二在其後，故曰後天。先天而動，故言天不違。後天而動，故言奉天時。内經岐伯曰，天且弗行有順逆，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天，則先天後天爲古之常言矣。天且弗

違，以下又承泰以贊之，人謂泰之九三，此鬼謂泰之下互兑，此神謂泰之上互震也。泰卦爲乾之所正變，是以末獨言泰不及否。

前言乾變同人，坤變比，爲本體之自變。此言泰及否變需訟，亦爲本體之自變，均不入卦表。

亢之爲言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。

爻至上則當退，亦當亡，當喪乃時爲之也。居亢而不知，昧於時矣，所以有悔。進退存亡得喪，皆流行之用，此但以位取，故言不知。

其唯聖人乎，知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎。

此因言上九之亢，而迴贊初九也。初九當復初下卦震，震爲聖人。

傳中所稱潛之爲言也，亢之爲言也，舉始末以賅全體，以見傳稱文言之意。

右後一章，主乾坤變泰否言，而以泰否左右對待者，爲宗旨。

坤至柔而動也剛。

坤傳共爲一章。

此釋坤之元亨也。至柔者坤之純體，陰爲柔元故稱至。陽來亨陰故動，陰動則爲陽，故剛。

坤之亨，乾元爲之也。

至靜而德方。

此釋坤之利貞也。至靜者亦坤之純體，靜則不躁妄，所以能適於利，坤之靜，乃坤元之本機，故亦稱至。陰主方，有廉隅而不動者也。方而言德，方在德不在形也，方則安定而堅固，所以能成其貞，而與所適於利者合也。

後得主而有常。

此又贊六二之美也。六在二得中得位，爲坤之主爻，合於正，故言有常。

含萬物而化光。

萬物由坤以生，此尚未著雜爻之體，故言含。化光，謂變而成坎，坎爲光大也。此在乾爲二五兩陽之入坤而言，雲行雨施矣。

坤道其順乎，承天而時行。

順，爲坤之德，德出於道，故言坤道。乾時乘六龍以御天，天之行時爲之，故坤之時行，爲承天也。

積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰，履霜，堅冰至。蓋言順也。

陽爲善，積者，累而上也。內卦爲家，積善之家，謂泰也。陰爲惡，積不善之家，謂否也。餘慶，謂陽再累而上，以及泰之外卦坤。餘殃，謂陰再累而上，以及否之外卦乾。臣子皆陰爻

象，君父皆陽爻象，否之六三上息至四爲弑父，再上息至五爲弑君。卦體，以晝夜論爲時之暫者，以歲年論爲時之久者，此以時之久言，故曰非一朝一夕之故。漸、謂馴致之辨者，謂坤二入乾成離，離明，故能辨，動於二故稱早也。二入乾則乾亦來入坤而成訟，而否象不見，何殃之有。此言順，即馴致其道之意。

直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方，大不習。无不利，則不疑其所行也。

直方者，乾來入坤也。夫子因以明乾二坤二互合取用之旨。禮言毋不敬。敬，即禮也。而必先言正者，正邪禮之本也。易象於四德上坎爲仁，上離爲知，下坎爲義，下離爲禮。直其正，謂乾二以動而入坤，本爻則化陰以成離，是爲本直而終爲德之敬也。方其義，謂坤二以動而入乾，本爻則化陽以成坎，是爲本方而終爲德之義也。敬以直內，謂成離之爻，本出於本卦之二，雖在對體，而與本體之九二爻氣相通，是資之以直於內者也。義以方外，謂成坎之爻，本出於對卦之二，雖在本體而與對卦之六二爻氣相通，是資之以方於外者也。敬立於外，義立於內，交相取而互相資，以成其德，故曰敬義立而德不孤也。不疑所行，順釋不習无不利句。不習爲未行，然坎實有習象，故言不疑所行，以完此爻之義。

陰雖有美，含之以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有終也。

有美謂陰，含之者陽，言陰爲陽所含，而有其美也。成言弗敢，主成者陽也，陰賤於陽，故以地道臣道妻道屬之。此從王事爲臣道也。成，成始也，終，成終也。代有終，代陽以成其終也。

天地變化，草木蕃。天地閉，賢人隱。易曰，括囊，无咎无譽。蓋言謹也。

天地變化，草木蕃，二句，謂坤以下體與乾之上體，上下互易而乾成泰也。天地閉，賢人隱，二句，特爲反辭，以著泰之美，謂設使坤來入內則成否，不可無防也。變化，謂天以陽下降，地以陰上升，變化而通陰陽之氣。草木蕃，上互震爲草，九三六四坎離偏體，坎爲堅多心之木，離爲科上槁之木，故言木蕃茂盛也。發生於上，故言蕃。閉謂陰陽不升降，而氣無由通，賢人隱，謂否之下互艮，艮爲賢，退而在下，故爲隱。括囊之象，爲陽之防陰，不使來內，所以爲謹。

君子黄中通理，正位居體，美在其中，而暢于四支，發于事業，美之至也。

黄中，目裳之言黄，通理，理者，順其左右之則。通，謂旁通於乾也。正位居體，謂此爻當至乾之二，正其陰之位，體，下體也。美在其中，謂本象陰，居五之中位。暢于四支，謂初三四上諸爻入乾，生中孚大過小過頤也，巽股兑肱艮手震足。諸卦之變，皆由二在中所主，故言暢于四支。事業，指陰爻，發于事業，謂五與二動而入乾，以相應而成坎離也。玆爲坤之發揮以旁

通，是以言發矣。內體變二五之陽對旁體二五之陰，亦合德業爲表裏之義。乾之大用在五，故變中氣諸卦於五主之。坤之大用在二，然變中氣諸卦則亦於五主之者，所以配乾也，亦所謂效法者也。此不分舉流行對待之所變文，從約也。美之至，贊其能承乾坤之元，稱至，故美亦稱至。

陰疑於陽必戰，爲其嫌於无陽也，故稱龍焉。猶未離其類也，故稱血焉。夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。

陽大陰小，坤陰至上之極位則雖小亦大，故疑於陽，疑則相敵，必致相爭，故戰也。嫌，即春秋傳之所謂稱嫌。嫌，惡辭也。稱龍謂出乾陽以正之也。未離其類，同體爲類，卦之至爻通乾成坎，坎爲血。卦雖變坎非上六之所主，然既與同體，故猶得依類以取稱也。三上互成震，震爲陰陽始交，玄黃，天地混合之色也，故以天地之雜明之。

右共一章，兼主乾坤正體，泰否變體，言其上下流行，左右對待之旨，或分發之或合發之。

乾傳前一章，於三爻四爻言進德脩業，坤傳於二爻言德，五爻言事業，此爲君子學易總旨。

周易繫辭傳卷之七

繫辭傳上

易之大綱，辭變象占而已，故夫子分爲四列。而立傳之旨，則在貫合通經。而組織以成其說，勢則不能偏舉，故四列中必各有綜叙之辭。

傳用河圖方面，化十二宫爲圓式。又分兩大綱，甲盛德，曰大業。以歸中宫者爲盛德，以外八宫爲大業，此大分也。然又有其小分，則以左六宫爲陽爲内應，德以乾主之，而藏夬。右六宫爲陰爲外應，業以坤主之，而藏復。而復用子午卯酉之互見焉。

傳義相配，復有三例。一爲四至之宫，左右爲之夾持，如明堂之夾室，而以迴環取義。一爲上下各篇，以四章入於中宫，則取本限，一章與五章二章與六章三章與七章，彼此交注以爲辭。此亦如卦内外六爻之相應也。一爲除四章外，於前後兩限，取二宫與二宫，六宫與六宫，彼此相對以爲辭。此亦如卦左右兩體之旁通也。條理貫徹，秩然釐然，夫子之文章，可以覩其畧矣。

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動静有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。

天尊地卑，先叙大易之綱領。卑高以陳，次叙卦之六位。動靜有常，又次叙卦之六爻。位有貴賤，爻有剛柔也。方以類聚，物以羣分。方謂方向之所趨，趨則聚矣，承位言。物謂物情之有異，異則分矣，承爻言。在天成象，日月星辰也，承天言。在地成形，山川草木也，承地言。類聚羣分而吉凶生，此玩占之所由起。成象成形而變化見，此觀變之所由起也。

此爲首節，乃上繫傳發端之辭，括變占兩義。

是故剛柔相摩，八卦相盪。鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。

剛柔相摩，八卦相盪。明畫卦本式，左右分陰陽兩畫。上而分陰陽四畫，再上而分陰陽八畫，即太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦也。鼓之以雷霆。謂震與離相連也。雷，震之象，霆，爾雅釋電即霆，爲最古正訓，離之象。雷動而霆必隨之，故專即震以言鼓。潤之以風雨，謂巽與坎相連也。風，巽之象。雨，坎之象。雨至而風必隨之，故專即坎以言潤。日月運行，日之運，謂離中爻動往而成兑。月之運，謂坎中爻動往而成艮也。一寒一暑，寒謂乾，暑謂坤也。寒暑由日月運行出入赤道之故，故乾坤兑艮亦相連也。此言八卦既成，各司其用。

乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

乾道成男。謂乾以索而爲長男中男少男，坤以索而爲長女中女少女也。乾知大始，知猶主也，所謂萬物資始。坤作成物，作猶爲也，所謂萬物資生。此又取八卦歸重於乾坤，即乾稱父坤稱母之意。造化之大機有五，一曰動靜，一曰響寂，一曰燥溼，一曰明暗，一曰寒熱。此中減一不可，加一不能者也。各以其一，分乎陰陽，而陰陽猶不得以言氣。載乎五行，而五行猶不得以言質。蓋處乎氣之先質之先者也。五者，動靜常居中，以爲響寂燥溼明暗寒熱之所主焉。傳，剛柔相摩，八卦相盪。摩盪，殆先由動靜之機言。鼓之以雷霆，鼓由響寂之機言。潤之以風雨，潤由燥溼之機言。日月運行，則以明暗之機言。一寒一暑，則以寒熱之機言。此造化致用之本原也，於篇首發之。

此節主言乾坤既立，變而生六子也。與第三章廣大配天地迴環取義。

乾以易知，坤以簡能。

知，謂知大始。能，謂作成物。易，從容也。簡，約省也。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

易知易從，此易謂無難也。知，知乾之所以爲知也。從，從坤之所以爲能也。有親，謂有所篤向。有功，謂有所力勉。可久，謂有所篤向，則必憑依而弗去。可大，謂有所力勉則必蓄積而

能充。賢人之德。謂賢人資可久以成其德，德屬内而主乎乾之陽也。賢人之業。謂賢人資可大以成其業，業屬外而主乎坤之陰也。

易知易從皆言易。易者，造化之用也。下傳言一，一者造化之體也。用，自然者也，體，實在者也。上傳主陽，故先明用。下傳主陰，故後明體也。

此言賢人，與本篇後三章言聖人相注。德業二者，爲上下二篇之綱領。而上篇所重在德，陽之限也，陽主進，故先言賢人，而後言聖人。下篇所重在業，陰之限也，陰主退，故先言王者，而後言諸侯。彼王者，亦與諸侯爲屬辭者也。

有親，隱主利見大人爲辭也。有功，隱主利涉大川爲辭也。此殆首明繫辭用例，以大有同人爲盛德，師比爲大業之由。

易簡而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

易簡，謂能體乾坤之易簡。天下之理，謂變化之理。蓋理即易簡變化之所爲，故能體易簡即理得矣。成位乎其中，謂乾坤因理之得亦各得其正。中庸首篇言天地位，即此義。

此節言理主變爲辭，與五章天下之能事爲相應之文。

右第一章，準乎河圖東北八宫之寅者也。

聖人設卦觀象繫辭焉，而明吉凶。

卦，專指上下因重之兩體。由聖人而畫，故言設。既有卦，則有象，故觀其象。既有象，則可據之爲辭。既有辭則可用之以爲占，故得明其吉凶。象辭占必具於觀變之中，故先發之。

剛柔相推，而生變化。

剛，陽爻。柔，陰爻。變化，卦之變化也。此言卦有因重，而復以上下陰陽之爻相爲推移，又成各卦之體，則一卦而變化以成六十四是。

是故吉凶者、失得之象也。悔吝者，憂虞之象也。

此又承觀象繫辭而明吉凶。言得之爲吉，失則爲凶。憂，懊惱之意屬悔。言虞，疲玩之意屬吝。言前但言吉凶，不及悔吝。悔者由凶以趨吉，吝者由吉以至凶，則悔吝已賅吉凶之中矣。諸卦各有吉凶，其吉凶係乎卦之象，而不係乎象與爻也。觀比傳先言吉而後釋象辭可見。

變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。

此則承剛柔相推而生變化。言位有進退，因變化之生以彰，謂在下者升於上，在上者降於下也。時有晝夜，因剛柔之推以著，謂下體屬晝，剛居之則合於陽，上體屬夜，柔居之則合於陰也。陰陽往來，以成晝夜，言晝夜亦兼往來之意。

六爻之動，三極之道也。

六爻以動，而卦體遂生變化。本出於兩體之相通。因出洛書以明之。洛書四宮五宮六宮，皆不

入用，是爲三極。六爻所值，當以初爻在一、二爻在八，三爻在三，皆順行也。又以四爻在七、五爻在二，上爻在九，皆逆行也。初爻之動、則出於六宫，自一之八之三而入於五宫。四爻之動，則又出於五宫、自七之二之九而入於四宫、是爲用。三極之道，而卦體本自通也。

是故君子所居而安者，易之象也。所樂而玩者，爻之辭也。

居，静處也。安，猶依也。上言六爻之動，非專目一卦之辭。謂諸卦均以六爻之動而成象，動則變矣。而三極之道，遂爲諸卦所不能外，故變爲六大卦，各當一宫之用，以成其序也。卦既因爻以變，則爻辭正可觀成卦之由，有會於心，故樂而玩。六大卦見圖解。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

此因明觀變遂綜四事而叙之也。居爲静處故觀象玩辭，動因有事，故觀變玩占。有象乃有辭，有變乃有占也。結用經文自天祐之吉无不利。意專重人當善乎易、以觀其變，凡事乃能協乎吉。此特取中宫卦象，以明夬之變大有也。大有上卦離，離爲日，卯正東，半分晝限者也。中宫卦象乾坤藏夬，復以變大有同人師比，皆主乾坤之自動也。詳見圖解。

此節明因卦之變遂綜叙四事，與第六章易有聖人之道五句爲相應之文。其舉大有卦辭、與下傳二章天地大德五句爲旁通之文。

彖者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。

前分言兩體，曰卦。若合六爻，以論渾淪之體，則謂之象。更爲分論六爻、則謂之爻。象包諸爻爲象之總會，故稱言乎象。爻主乎動，故稱言乎變。爻之變，即象之變，是以單舉之而統攝也。

吉凶者，言乎其失得也，悔吝者，言乎其小疵也。无咎者、善補過也。

此就象爻所繫，以明吉凶悔吝。凡悔吝之辨，皆爻之所繫，非吉凶之大者，故謂之小疵。无咎，又在吉凶悔吝之外，爲君子學易之要，象辨爻辭皆具焉，故又出之咎過也。无咎，則過之爲虧缺者已復，故言補過。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

貴賤，指位之上下。小大，指卦之陰陽。辭，指象爻之所繫。介，謂二者介乎吉凶之閒。震，動也。悔，則動而機轉，故能爲无咎之先導，與吝之安於有咎異矣。

文言傳之所釋元亨利貞也、益厲而爲五。繫辭傳之所釋吉凶悔吝也，亦益无咎而爲五。此大例之相當者也。而大例之所由分，傳意最爲明著。蓋文言傳專釋乾坤以明陰陽，謂元亨利貞皆陰陽之正氣。夫氣有正亦有戾，厲又陰陽之戾氣之所發，則恒相附以行。默示知防之意，故特變文以稱危也。而兹繫辭傳釋六十四卦之辭，謂吉凶悔吝，皆生於卦成之後。无咎，又視乎卦爻之善爲變動，因借以明人事有過之貴於善改。然則吉凶悔吝爲人事之所不能外，而君子之自處當要之以无咎，故必示機於知悔也。觀於本傳分宫之旨、辭各有屬、其所歸宿、實在於此。

是故卦有小大，辭有險易。辭也者，各指其所之。

卦以變而小大以分，辭以變而險易以著。觀乎辭，而卦之變以見之，猶至也。諸卦之變，各有其動之所至，辭皆顯爲指明，可按而知。不稱爻之至，以卦變中有兩象相易之變故也。

此節，明因爻生變之通表也。

易與天地準、故能彌綸天地之道。

易出乾坤，故與天地相準。彌，充滿也。綸，周幣也。

仰以觀于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反終，故知死生之説。精氣爲物，遊魄爲變，是故知鬼神之情狀。

天尊，故仰觀，地卑，故俯察、此言乾坤之正體也。乾陽故明，坤陰故幽。原始反終，乾坤消息，以成十二月卦也。死生，謂陽生則陰死，陽死則陰生，陰生則陽死，陰死則陽生也。氣聚而方來曰精氣，聚則有形，故言物，謂中宫復也。氣散而已往曰遊魄，散則歸於無形，故言變，謂中宫夬也。復下體震陽謂之神。夬上體兑陰謂之鬼。本旨用消息例，以傳言窮理之事。

與天地相似，故不違。知周乎萬物，而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命、故不憂。安土敦乎仁，故能愛。

天地相似、謂六子各具乾坤之體，故能相似。不違者，不違於道。知周萬物而道濟天下，謂卦

爻之動，周流六虛。左右相對之卦，互爲損益以相濟爲盈爲虛者也。不過者，不過乎道。旁行，謂乾坤之發揮。不流，謂一卦兩體，一體單具坎離不能對化也。此句與下二句相屬，即謂中宮復變比，夬變大有也。樂天，大有下乾。知命上離。安土，比下坤，敦仁上坎。本旨用盈虛例，以專言盡性之事。

復生比，夬生大有，爲繫辭傳中宮入用之卦。而復夬即在消息卦中，比大有即在盈虛卦中，故亦附出說其義。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知，故神无方而易无體。

範圍，猶匡廓也。謂坎陽在陰中，天之化即其所範圍也。離陰在陽中，地之化即其所範圍也。曲成萬物，謂各卦皆能自變坎離既濟未濟小過中孚大過頤也。通乎晝夜之道，謂六爻以剛柔相旁通也，旁通則返於太極，乾坤渾合，故言神无方。六爻不見，故言易无體。本旨用保合例。以專言至命之事。

此節，明君子於易推見至隱之學也。

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。

一陰一陽之謂道，謂二氣沖和，循境無端。繼之者善，所謂德也，仁義禮知與信，同具而未分時也。此二句蓋分舉和順於道德之事，道亦指消息言，德亦指盈虛言，盈虛繼消息後也。成之

者性，即謂五性既分，而各有定名時也。仁屬上體之坎，義屬下體之坎，知屬上體之離，禮屬下體之離，信屬坎離之相孚。此終舉理於義之事，性亦指保合言。

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。

仁知，皆性之所成，但舉二者，以概其餘，猶說卦傳之只言義也。仁陽知陰，各能得德之一隅，因隨其所見以爲全體，若其下則日用飲食，但由之而不能知之矣。君子之道，即謂易之道，就偏端以論易，君子得之則道在君子，就全體以論易，聖人得之則道在聖人。鮮者，歎易道之精微也。

此節，明君子於易由微至顯之學也。

顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

此特取中宮卦象以明復之變比也。比上卦坎，坎爲月，卯正東半分夜限者也。顯仁，謂坎在上卦爲仁。藏用，謂下卦坤。鼓萬物，謂發動萬物。不與聖人同憂者，比樂師憂相爲反易，坎在師之下卦爲憂，明於憂患，於下傳六章見其義。此聖人即苟非其人道不虛行所目之聖人，彼爲憂患，故此不與之同也。然盛德中自有不必見諸施行之大業，即所謂鼓萬物者是也。故因盛德而並贊之。

坎，月以應大業者也。離，日以應盛德者也。此出比之卦象與下傳三章舉大有卦辭爲旁通之

文。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

所過者化而萬物皆在涵育之中，是爲富有。變化運行，進而無已，是爲日新。富有故大，以富有還大業之義，以日新起下生生意，仍歸重盛德。

生生之謂易。

生生，陰陽之生相續而不已也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

法象莫大乎天地，象屬乾，法屬坤也。效，呈也。

極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂坤。

自生生之謂易，下明易卦正用七八而占用九六也。七爲少陽，八爲少陰，少生而老不生，易之本出於七八，故言生生之謂易。成象二句，明其生乾坤而易備也。此三句陽數主進，陰數主退。進者自七至於九極而爲老陽也。退者自八至於六極而爲老陰也。此占之所以爲用九用六也。事必因占以著，占以動而變者爲主，故言通變之謂事。用九而陽又化陰，用六而陰又化陽。二物固兩在也，故言陰陽不測之謂神。

神與下傳第二章像字對。神爲不測，主陰陽之無定者言，像爲顯示，主陰陽之有定者言。取反

而相當也。

此節，結以易之尚變。

右第二章，應河圖正東三宮之卯者也。

夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦。以言乎邇，則静而正。以言乎天地之閒則備矣。

廣，言其量。大，言其質。不禦，謂遇境而通易之説也。静而正，謂即物而在，一於其所，未嘗或離存之説也。備，猶具足而無待他求。

夫乾，其静也專，其動也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其動也闢，是以廣生焉。

乾坤各有動静，所以爲變也。静專動直，皆陽奇之象所爲。静翕動闢，皆陰偶之象所爲。此乃明七八九六之變。奇則實，實則質無不充，故以大生歸之。偶則虚，虚則量無不容，故以廣生歸之。

廣大配天地，變通配四時。陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

廣大，承上言之，廣大莫若天地，乾坤則能以其廣大與之爲配也。四時之改移，不過變通而已。乾坤之自爲變通，不待震巽艮兑之生，而四時已具，故兼能配四時也。變通就乾寒坤暑言，日月之推遷，不過陰陽而已。乾坤之各具陰陽，不待離與坎之生，而日月已具，故兼能配日月也。日月不以象論，故言陰陽之義，末復於簡易之所配挈。言至德，所以標明此限之立言

主於德也。

此節，主言乾坤本象，自賅乎六子之變也。與第一章剛柔相摩六句迴環取義。

子曰，易，其至矣乎。夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地。

辰於三極之五宮司人，故此并大有同人言之。離在上曰知，在下曰禮。上六五爲天位，故言崇效天。下六二爲地位，故言卑法地。崇德而廣業，廣業，帶言應中宮者德也。

天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。

天地，承上效天法地言，則天地設位，亦目卦之二五矣。成性，即所謂成之者性。存存，猶安安也。前言易此言存，爲上傳大旨。性中之義，與道爲合，故言義冠以道。又此言義，而五性皆括其內，亦猶稱理于義之義。

此章言德，與七章言德同。又言性則與下傳三章言故對也。性與情對，有性則有故，有情則有僞，此上傳七章言情僞，亦與下傳七章言情僞對也。性無所事者也，由無所事以至於有所事，故之謂也。情亦無所必爲者也，由無所必爲以至於有所妄爲，僞之謂也。情亦無所必爲者也，由無所必爲以至於有所妄爲，僞之謂也。孟子之學，善言性者也，而亦善言故。荀子之學，不善言性，誣性以情者也，而並誣情以僞。

聖人言學有等，道爲一等，德爲一等，仁爲一等。自道而至德，合外於内之學也。自德而至

仁，致精於一之學也。由是，又順五德之次而分配焉，義配道者也，禮配德者也，知配仁者也，信則周乎三者而無專配。此下即本此立説，以申成性存存道義之門二句之旨，擬諸形容道也。象其物宜，配道之義也。觀其會通，德也。(五德皆具而未分。)行其典禮，配德之禮也。不可惡，仁也。不可亂，配仁之知也。末總言成，其變化至誠，則能化貫乎三者之信也。七章之末同，而明出信字以見義。

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

賾，謂萬物之雜，恍若可狀，是爲形容。分有各當，是爲物宜。

聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

動謂萬物之變。含和不害，是爲會通。秩然區別，是爲典禮。

言天下之至賾而不可惡也，言天下之至動而不可亂也。

示人以易親，故不可惡。示人以易辨，故不可亂。

擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。

擬議，皆審也，亦承上意變化，以正意作結。

此節，詳言德而歸旨於變，與七章末節爲相應之文。

右第三章，應河圖東南七宮之辰者也。

鳴鶴在陰，其子和之，我有好爵，吾與爾靡之。子曰、君子居其室，出其言善，則千里之外應之，

況其邇者乎。居其室出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎。言出乎身，加乎民。行發乎邇，見乎遠。言行，君子之樞機。樞機之發，榮辱之主也。言行，君子之所以動天地也，可不愼乎。

釋中孚九二爻義。上傳下傳四章，分取中孚言信咸言感爲首。皆擧盛德，以定中宮之旨，此正言易也。鶴比君子，居其室即在陰意，出其言善即鳴意。千里之外應之二句，即其子和之意。下三句又反言以見意，言行相爲表裏。又因言以及行，言出乎身，即庸言也。行發乎邇，即庸行也。加乎民、見乎遠，申千里之外應之句。言之出而應乎民，易則易知。行之發而見乎遠，簡則易從也。樞機之物，其用在內，本至微也，而所動者大。君子之言行猶是也。榮辱之主，榮謂見應，辱謂見違。動天地，推其大而極言之，即前言德之易以言乎遠，則不禦之義。兩中宮上傳主陽而言用，下傳主陰而言體，然兩者實不相離，是用互見以明之。上傳主言易言存，而亦必兼言一言幾。下傳主言一言幾，而亦必兼言易言存。交互而貫其說，與外八宮主盛德者，亦兼言大業，主大業者亦兼言盛德，同一旨。

同人先號咷而後笑。子曰，君子之道，或出或處，或默或語。二人同心，其利斷金。同心之言，其臭如蘭。

釋同人九五爻義，此言一也。易在即一在，故言易必及於一。出處默語，皆視乎道，先號後笑，

亦道之時異也。同心則合，合則致一。金，上卦乾象，相克而成離。乾失中爻，故言斷金。言謂變離時上互成兑。其臭如蘭，變頤下卦震爲草，故言如蘭。明相同之專也。

初六，藉用白茅，无咎。子曰，苟錯諸地而可矣。藉之用茅，何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物薄，而用可重也。慎斯術也以往，其无所失矣。

釋大過初六爻義。錯，置也。初爻在下，故言錯諸地。茅潔白，故可爲重用。

勞謙，君子有終，吉。子曰，勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功下人者也。德言盛，禮言恭。謙也者，致恭以存其位者也。

釋謙九三爻義。合上下所引爲一意。不伐不德，卑以自處也。無恃心故厚，厚亦取上卦坤象。

德言盛，德爲中宫之主。德與禮相附，故言德並及禮也。

亢龍有悔。子曰，貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

釋乾上九爻義。貴高則不能處卑，知亡而不知存矣。意謂存不在高而在卑也。易自包高卑遠邇而存，則在於至邇至卑。故本傳言邇言卑，一自通微顯先後而幾，則在於至微至先。故下傳言動之微吉之先見。

不出户庭，无咎。子曰，亂之所生也，則言語以爲階。君不密則害臣，臣不密則害君，幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

釋節初九爻義。節下卦兌，初在兌體，故取言語之象。密，猶隱也。幾，始動而發見也。害與利對，易爲利用，害成易之反辭。愼密不出，取爻之本辭爲喻。易必資乎能存，傳意所重，蓋言易也。

子曰，作易者，其知盜乎。易曰，負且乘，致寇至。負也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰，負且乘，致寇至。盜之招也。

釋解六三爻義。慢藏，示其寶也。冶容，炫其色也。皆不密之意。思伐思奪，言不密則不存也。此言密與存，不分兩義。下傳四章言幾與先見，亦不分兩義。存主靜，幾主動。密則爲靜，而內伏。見則爲動，而外發也。

吉凶，悔吝，无咎，傳之所說也。然易辭中又多稱孚，孚亦大名矣。孚，即五德之信。然生於八卦既成之後，故亦當從乎辭之類，附乎五以成爲六。上傳於四章始中孚，下傳於四章始咸，咸之感，亦孚也。然則兩中宮，即釋孚傳矣。

右第四章，應河圖中央五宮之虛位者也。

大衍之數五十，其用四十有九。分而爲二以象兩。挂一以象三。揲之以四，以象四時。歸奇于扐以象閏，五歲再閏，故再扐而後挂。

衍，流行也。河圖五十五數，五與十兩數在中。五靜處而不動者也。中氣之周於四外，十爲之也。惟五居中，而爲靜體。則動以入用者、爲外宮之一二三四六七八九與中宮之十數，積之爲五十，以其動而流行，故名之爲大衍也。其用四十有九者，十之數分一數當一宮，凡九宮，則餘其一也。此一即元數也。故復歸其本，得五之靜體而化合也。兩，兩儀也。分者，以手取四十九策，左右分之故象兩也。三，三才也。挂者、取一策挂於小指間，故象三也。四時者，氣之備。揲謂間數之以四策、故象四時也。閏者，積月之餘日奇零也。四揲之後，必有餘數。扐，謂中指與上下兩指之間、取所過揲餘數歸之，故象閏也。左右過揲，凡扐者二故象再閏。五歲爲天氣之小齊，再扐則一變畢，故取其策合於所挂一，謂之再扐而後挂，爲用策之一終，然後置前挂扐之策，復以見存之策，分二挂一，而爲第二變也。

天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十。此所以成變化而行鬼神也。

此因言大衍而明河圖之本數也。奇者屬天，偶者屬地。一三五七九，皆奇數，是天之數有五也。二四六八十，皆偶數，是地之數有五也。五位者，北與南東與西及中央，位有五也。相得謂數，起於下，故一居下，二與一對，故二居上。是上下之相得也。一而三，以陽從陽，故三居左。二而四，以陰從陰，故四居右。是左右之相得也。前四數皆居外，生至五則包一四兩數，二三兩數爲四數之和會，故五內而寄居中央，是又內外之相得也。各有合，謂一與五外內相因而

爲六，六遂居下而與一合也。二與五外内相因而爲七，七遂居上而與二合也。三與五外内相因而爲八，八遂居左而與三合也。四與五外内相因而爲九，九遂居右而與四合也。五自因而爲十，十遂居内而與五合也。天數二十有五，地數三十，此又以天地之數，各總計之，五其五爲二十五，六其五爲三十，此五六之數，所以又爲天地之中合也。成變化，謂爻之太陽太陰少陽少陰，其變化皆依之爲本。行鬼神，言陰陽之功用，由此而行也。河圖洩造化之妙有如此。

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，當期之日。

策，即蓍之莖。數揲蓍之法。凡三揲扐通十三策而見存三十六策，則爲老陽之爻。三揲扐通十七策而見存三十二策，則爲少陰之爻。三揲扐通二十一策而見存二十八策，則爲少陽之爻。三揲扐通二十五策而見存二十四策，則爲老陰之爻。易占動爻，乾用老陽，坤用老陰。乾六爻，六其三十六則爲二百一十有六策。坤六爻，六其二十四則爲一百四十有四策。合之爲三百有六十。期者，每歲日行之一周三百六十，與日行一周之大數相當也。此因陰陽之象，隨時指點之辭。

二篇之策萬有一千五百二十，當萬物之數也。

經分上下二篇，二篇之策，合六十四卦之爻言之也。陽爻一百九十二，爻別三十六，總有六千九百一十二。陰爻亦一百九十二，爻別二十四，總有四千六百餘八也。萬有一千五百二十。爲

陰陽總合之數。天地之數號爲萬，當萬物之數，亦隨時指點之辭。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

營、經營也。四營，分而爲二以象兩，一營也。掛一以象三，二營也。揲之以四，三營也。歸奇於扐四營也。成易，謂四度經營蓍策乃成一變也。十有八變而成卦者，謂三變爲一爻，所得之數，或爲老陽，或爲老陰，或爲少陽，或爲少陰、積六爻之變爲十有八，爲一卦之成也。成以六畫言。

八卦而小成。

小成，謂爻至於三而成一體，則或乾或坤或震或巽或坎或離或艮或兌，各以象著也。卦分內外兩體、故又言小成以明之。

引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

引而伸之，自八卦而變爲六十四卦也。觸類而長之，謂就其爻之陰陽老少，視其變與不變，則一卦可變爲六十四卦，凡四千九十六卦也。天下之能事畢，畢，猶備也，與第一章天下之理得爲應，隱含簡易在。

此節，謂易之占有以爻之動用其九六也。與七章言用七八迴環取義。其言能事主占爲辭，與一章天下之理得爲相應之文。

顯道神德行，是故可與酬酢，可與佑神矣。

德行根於道，而道之分寄者事，故見爲能，即德行也。德行愈神，而道愈顯矣。酬酢，互相答也，謂易之變化，其進退升降，無不借彼此爲應以成者。佑神，謂助鬼神行其變化也。

子曰，知變化之道者，其知神之所爲乎。

變化之道，即揲蓍求卦之法，道之顯者也。而實由神以顯，故夫子歎而贊之。

此節，申言占事，而揭德以著，歸重大旨。

右第五章，應河圖東南七宮之已者也。

易有聖人之道四焉，以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

聖人與道爲一，故以道歸之聖人，以明易言易有聖人之道，猶第一章言乾爲賢人之德，坤爲賢人之業，亦正其相配文也。尚辭、尚變、尚象、尚占，以其道之可貴也。此因明尚占，遂綜四事而敘之也。

綜敘四事，爲全章作領，與二章言君子居則觀其象二句，爲相應之文。

是以君子將有爲也，將有行也，問焉而以言。其受命也如嚮，无有遠近幽深，遂知來物。非天下之至精，其孰能與于此。

有爲主爲在一身言。有行主行在天下言。問者，問之占，言者，占之所報也。命，即命筮之

辭，假爾泰筮有常云云。如嚮，嚮與響通，如響之應聲，言其捷也。來物，猶來事，謂能決將來之吉凶也。末二句，歎其精之無以加。物之界，分內外者也，至精必合。下文極深，乃得其解，謂發於至內也。所謂小不可破。

參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文。極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此。

參，三也。伍，五也。謂或三縱五橫，或五縱三橫，相交得十五，以爲七八九六一爻之變。錯，錯雜也。綜，綜合也。謂策所得四九四六四七四八，雜合成體，以爲十有八變一卦之數。成天地之文，謂爻之既立，而陰陽剛柔之文以彰也。定天下之象，謂卦之既立，而天地雷風水火山澤之象以著也。爻之遞改，故曰通其變。卦以成而數窮，故曰極其數。末二句歎其變之無以加。物之時，有先後者也，至變必合。下文研幾乃得其義，謂發於至先也。此即謂數之所起發於至先，故曰幾者動之微，吉之先見者也。

易无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與于此。

易，无方者也，若有思有爲，則有方矣，非易也。寂然不動，謂未占之時，造化之理，具備存焉而弗發也。感而遂通天下之故，感謂由占而生感。故，事也。無論占者之爲何事，皆隨其事直

指吉凶以告人，故言通天下之故。末二句，歎其神之無以加。

物之機分動靜者也，至神，謂所發皆動以自然也。（自然者，即實在也。）

夫易，聖人之所以極深而研幾也。

極，探而窮之也。研，細而究之也。幾，即動於微之幾而深即存也。至精乃能極深、至變乃能研幾。神不二，故此不別言神也。

唯深也，故能通天下之志。唯幾也，故能成天下之務。唯神也，故不疾而速，不行而至。

志，藏之深者也，深故通天下之志。務即事業，事發於幾者也，幾，故成天下之務。此復補出神字，不疾而速，不行而至，更進言其不測之蘊。

至精，至變，至神，三者皆主氣言。唯深，唯幾，唯神，三者皆主理言。精也者，氣所成之微點也。變也者，微點之化合也。神也者，運乎氣以成其功用者也。若此言深言幾言神，則乾鑿度所云，太易者未見氣也（亦見列子天瑞篇。）中國學者之學，每遺氣而索理，泰西學者之學，每外理以求氣。未免失於偏矣。

子曰，易有聖人之道四焉者，此之謂也。

承上文之意，而用章首之句結之。

此節，先言占之妙。

子曰，夫易何爲者也，夫易開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。

開物，謂尚象，賅尚辭言。成務，謂尚占，賅尚變言。冒，覆冒也。如斯而已，言此四者盡之。深故能通天下之志，幾故能定天下之業，神故能斷天下之疑。此承上言，而又揭明占事。易成務，言定業。定，猶成也。此言業與德爲互見之辭，與下傳六章三陳卦類言德與業，爲互見之辭同。

是故蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢。聖人以此洗心，退藏于密，吉凶與民同患。神以知來，知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明叡知神武而不殺者夫。

蓍屬陽主動，故於德言圓。卦屬陰主靜，故於德言方。神者動之所發，知者靜之所涵。六爻爲陰陽所成，各有其當，故不言德而言義。義即理于義之義，就德所分者而言也。陰陽變化，無所造作，故言易。貢者，隨時而自獻也。此蓋正明凡占用蓍之術，蓋爻具卦中，蓍之所求者爻而已矣。由卦以通爻，方圓之術，本不相入，則用變通卦之方理，以上下二篇之卦爻，分處內外，各化爲六角之觚，紐而相切。於是命蓍所得數爲圓綫，以行於內外兩觚之間。而六十四卦之各爻，皆得以周迴遇之，乃因感而獨呈焉，非漫然據空理以取之也。詳釋見圖解。以此洗心，退藏于密，謂用此以滌心慮，所以能成盛德也。吉凶與民同患，謂用此以濟民行，所以能成大業也。

神以知來，蓍之德也。知以藏往，卦之德也。此又專根藏于密，言神知皆心之所有矣。聰明叡知，知也。神武，勇也。不殺，仁也。皆古之至聖，幽贊神明之極德也。要之，三者爲乾元之所一貫，而即不用之一所存發焉耳。

六角相容之觚，依算理，内作小句股形求之。上經三十卦爲一百八十爻，六分之是爲内觚一面之數。下經三十四卦爲二百有四爻，六分之是爲外觚一面之數。取内觚之一面三十折半則爲股，又取外觚之一面三十四折半則爲弦，其句數爲八五，是兩觚相切之證。試取股爲整數，或弦爲整數，其所切雖生盈朒小數之出入，然以陰陽相當，必有稍稍不齊之致。是固由於自然易道之所用則大律也。用蓍求圓之理，即在筮法之中也。凡老陽挂扐餘數爲十三策，少陽挂扐餘數爲二十一策，老陰挂扐餘數爲二十五策，少陰挂扐餘數爲十七策，合七十六策。而十三策外之所正得，爲三十六，四其老陽之九也。二十一策外之所正得爲二十八，四其少陽之七也。二十五策外之所正得爲二十四，四其老陰之六也。十七策外之所正得爲三十二，四其少陰之數也。乃取七十六策，以四除之，使當老陽少陽老陰少陰各一之合數。其除所得數爲十九策，復以爻之所成老少異類，不能渾一。則此十九策，又當取而半之，半其十九，則其真不入用者爲十九之二分之一，殆一十而弱也。夫蓍四十九，蓋七其七爲陽動而圓之體數，四營之，每一營皆爲用四十九策之事。營則氣動，而全數必入用，因以四乘得一百九十六策，爲陽氣流行之積

數。而内觚一面之三十，倍之爲圓周之徑。依圓求得兩觚相切所容之圓周爲一百八十六，今以不用之真數一十而弱，減乘策一百九十六正得一百八十六而有餘也。其餘即圓周整數，以下無盡之數也。

是以明于天之道，而察于民之故，是興神物以前民用。聖人以此齋戒，以神明其德夫。

明，能照也。察，能辨也。皆離之德。神物，謂蓍。前民用，謂作筮教民，使其成業。齋戒，猶言洗心。神明其德，謂達乎占之用，無所膠滯，德同造化也。此明出德字與下傳道不虛行，暗出業字對。

是故闔户謂之坤，闢户謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入，民咸用之謂之神。

闔闢，動静之機也。由静而動，故先言坤。變通，以用蓍言。象器，以卦之所著言。制而用之，聖人自用占也。利用出入，謂以吉凶決其出入。出猶尚書洪範言用作，入猶言用静。民咸用之，謂民皆不能違於占。

此節，明用蓍發占之策符也。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

因蓍以明大易之全理，太極無上之辭也。言有蓋實據之以爲作易之本，無用之用，既萬物莫與

對，亦無往而不存也。故太極配乎道，易於道不入象，太極未分陰陽也。陰陽既分則爲兩儀，兩儀再分則爲陰陽老少之四象。陰陽老少，又各有所具而分爲八，由是八卦立焉。故終復言四象生八卦。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

卦只爲八，六十四卦，不過因重而已。卦有變化，而吉凶出焉。占者趨其吉避其凶，而大業出焉。又皆相及之事也。此章言盛德而兼言大業，亦與二章同。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用，立功成器，以爲天下利，莫大乎聖人。探賾索隱、鉤深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。

天地，謂乾坤也。四時，謂震巽艮兑也。日月，謂坎離也。統舉八卦，承上文言八卦來。富貴聖人二句，又承言大業來。以下則總言占之事。亹亹，勉也，事因勉而就占能相之，故言成占。以蓍兼言龜者，古人龜亦用筮，故爾雅有筮龜也。

是故天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。

神物，謂蓍龜二者。蓍靜物，而屬陽，龜動物，而屬陰，則其陰陽之互根也。河出圖，謂龍馬

之瑞、（馬高八尺爲龍。）其身所被毛采，列有自一至十數之形，如圖畫然，故稱圖。以來自河源，故言河出。洛出書，謂神龜之瑞，其背所負，紋理列有自一至九數之形，如文字然，故稱書。以貢自洛水，故言洛出。此即爲瑞，諸緯書因演爲荒唐之辭，不足據也。則者，謂法其四象之數以作易。自探賾索隱以下，正言明察之事。

易有四象，所以示也。繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。

示，成卦以示人也。吉凶之斷，亦歸明察。

此傳六章，值二宮正當晝限者也。以對下傳六章，值一宮正當夜限者也。本章言明察，主乎離，而取治，陽之道也，晝之時然也，盛世之意也。彼章言憂患，主乎坎，而取治，陰之道也。夜之時然也，衰世之意也。

易曰，自天祐之，吉无不利。子曰，祐者，助也。天之所助者，順也。人之所助者，信也。履信，思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利。此又明中宮夬之變大有也。午正南，日中於南之象。履信，謂無妄行。思順，謂無悖心。喜得人之助，故言尚賢。必得人之助，然後得天之助。此易所以不占險也。

末歸重占易之人，復引大有卦辭而先釋之，與下傳六章明于憂患三句，爲旁通之文。

此節，意主明卦皆出於四象，正結卜筮尚占句。

右第六章，應河圖正南二宮之午者也。

子曰，書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎。子曰，聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

傳於易稱易之爲書。此但言書，謂洛書也。根上文洛出書句爲直接語，古人凡一字稱一言，九字凡九言耳。故曰書不盡言，言不盡意。聖人立[illegible]，謂用洛書衍爲象也。意借象以見其象，即四象設卦，謂由四象以得卦，情僞則亦意之所發也。因卦而又繫以辭，辭爲言之備矣。意在言先，故先言盡意，而後言盡其言，盡利盡神，於意與言之外，又推廣之。本傳六章，河圖與洛書並舉於前後兩章之首，分敘圖書以見正副之位。圖屬陽，故專明爻之動；書屬陰，故因言爻之静。

乾坤，其易之緼邪。乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，則无以見易。易不可見，則乾坤或幾乎息矣。

絜裝衣間謂之緼。易之緼，言藏而難見也。此易字統易之爲書，言乾坤成列。此乾坤謂用七用八之乾坤也。易立乎其中，此易，即二章所言生生之謂易也。乾坤毁，亦謂用七用八之乾坤，毁謂變爲九六而正體改也。无以見易，生生之機，不可見也。末兩句謂乾變九而用其九，坤變六而用其六。用九无首，則復進而化少陰，用六以大終，則復退而化少陽。是乾又轉爲用八之

坤，坤又轉爲用七之乾，息已没而復生也。幾，微也，亦近也，七八言生，九六之老不得言生，故稱或幾乎息。

此節，謂易之占有以爻之不動而用七八也。與五章言九六迴環取義。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。

形而上，太極是也。既爲有，故即形爲辭，別之曰上，是未形之形也。形而下，兩儀四象是也。曰儀，則有儀之可儀，曰象，則有象之可象。故即形爲辭，別之曰下，是既形之也。道無體，器則有體矣。變通，謂能盡利。舉而措之天下之民，即用占以前民用也。此章，事業與德行錯舉，與三章崇德與廣業錯舉同。

是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

先提言象，象猶器也。此亦即象以明道義之合，與第三章同。

聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉，以斷其吉凶，是故謂之爻。

此亦即爻以明德禮之合，與第三章同。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

申言前旨，而歸重於存。

化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之不言而信，存乎德行。

化而裁之兩句，又承上文而言，其盡利，以起聖人之用占。神明即前言神明其德。人，聖人也。默而成之，謂會悟於心。成。成。猶物之成實，成己者仁，成物者知。二者要終，是用言成。不言而信，則與成之於默者，合一無間矣。所以爲成性之存存也。

此節，言德而歸旨於占，與三章末節爲相應之文。

右第七章，應河圖西南九宮之末者也。

繫辭傳下

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。

繫辭上傳，準上經者也。下傳，準下經者也。序卦於上經發端，但稱乾坤，所以明天道也。於下經發端，言天地又言男女即六子。則八卦并舉蓋人道也。此言八卦成列與之同旨。三爻成卦，則著而爲象，故象在其中。因重則氣備，而爻各有上下内外之等，故爻在其中，爻亦象之分體也。

剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。

變在其中，謂各卦之變，無非剛柔之變所爲。動在其中。謂各卦之變，必先以動，而動則亦著

於繫辭之所命，命即所謂指其所之，故君子玩辭之爲要。

此爲首節，乃下繫傳發端之辭，括象辭兩義。

吉凶悔吝者，生乎動者也。

承首節言動，以起下文繫辭。

剛柔者，立本者也。變通者，趣時者也。

卦必先以爻起，故言立本。一卦有一卦之時，故言趣時。爲下文作引，自庖犧以來諸聖人之制作，皆趣時者也。

吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也。日月之道，貞明者也。天下之動，貞夫一者也。

貞，猶言主常而專在也。貞勝者，天下之事，非吉則凶，非凶則吉，兩者常集於相勝，其間不容毫髮，則勝其所專在也。天地目乾坤。貞觀，謂天之成爲象，地之成爲形，無非示人以可見。則觀其所專在也。日月目坎離。貞明，謂日以晝爲明，月以夜爲明，無非鑒物而有光，則明其專在也。天下之動，目六十四卦之變。貞一，謂卦之成象，要以一爻爲主，其大者如井之五漸之四是也。諸爻言象亦然。此天地日月謂大有同人師比也。其上傳一章賢人之德，賢人之業，所隱指之象作對文。一爲下傳大旨，亦於此篇先發。

此節，説六十四卦之象，皆本剛柔之變通以趣乎時，與三章言奇偶迴環取義。又所言卦之

貞，乃觀卦以求象之事。與五章言卦之雜爲相應之文。貞，專也。雜，不專也。

右第一章，應河圖西南九宮之申者也。

夫乾確然，示人易矣。夫坤隤然，示人簡矣。

示者，示以象也。乾陽健，故言確。坤陰順，故言隤。簡易其本德也。

爻也者，效此者也。象也者，像此者也。

效，呈也。效此，效乾之確坤之隤。像此，像乾之確坤之隤也。

爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變。聖人之情見乎辭。

此因明用占遂綜四事，而叙之也。爻象，象也。吉凶，占也。變亦四事之言變，辭亦四事之言辭，動而見即幾也。前言一，此言幾，爲下傳大旨。綜叙四事，與六章變化云爲四句，爲相應之文。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭，禁民爲非曰義。

言聖人，以起下文，此取中宮復之變比兼變師也。天地之大德曰生，震爲生，目復陽在初。聖人之大寶曰位，明初九至五成比。何以守位曰仁，坎在上卦，稱仁也。何以聚人曰財，陰爻爲財，謂坤體三陰也。理財正辭，禁民爲非，謂理財之道必先不詭於言而欺民以取，又當止民之奇衺，而失其業焉，舉位與人與財三者，以無位不得言制作，無人與財，亦無以興制作之事也。

坎在下卦爲義。又謂變師，坎爲月，酉正西，月生於西之象。

此節，明象所從出，其取復變比變師之象，與上傳第二章取大有卦辭爲旁通之文。案二，宫爲夜限，用師出坎。卯宫分夜之半限，用比出坎。此酉宫亦分夜之半限，而用變化變師。乃兩出坎者，以月之光有生死，象前後月蘇於西。相承以爲明也。

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象于天，俯則觀法于地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物。于是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。

古，上古也。包犧，三皇之一也。王，爲君之正名，故言王天下。天成象，故言觀象。地效法，故言觀法。鳥獸目坎離，日烏月兔，古人之寓言，夫子亦取寓言也。地宜目震巽艮兑，艮山，兑澤，震草，巽木。山則宜木，澤則宜草，稱宜，則關兩卦以言之也。近取諸身，乾爲首八句所述是也。遠取諸物，乾爲馬八句所述是也。始作八卦，著其畫卦爲開務之首君。神明之德，神明即造化之神明。萬物之情，情即狀也。

作結繩而爲網罟，以佃以漁，蓋取諸離。

作結繩網罟，必以繩相結。佃用網罟以取獸，漁用網罟以取魚。網罟之形多目，離爲目，故爲取諸離。世本，伏羲臣句芒作羅。是包犧氏制網罟之證。

前儒謂文王重卦，據傳所稱，則重卦始自包犧，蓋既畫八卦，即重爲六十四矣。管子輕重篇，

伏羲造六岙，以迎陰陽。岙即古文虛。

包犧氏没，神農氏作，斲木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利，以教天下。蓋取諸益。

神農，三皇之一也。耒耜以發土。益，上入下動，發土之象。故爲取諸益。其變文言耨者，上巽爲死，下震爲草，遂兼草死以備義，禮緯含文嘉云，神農脩德，作耒耜，地應之以醴泉。管子亦言，神農教耕生穀，以致民利。

日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所。蓋取諸噬嗑。

市，噬嗑上離之象，又取爲日中之象。震爲大塗，致天下之民，聚天下之貨，象震亦爲所得所市之利也。離與震與市象合，故爲取諸噬嗑。世本云，祝融作市。祝融，神農别號。前漢書志云，食貨與於神農之世。而易明言神農聚天下之貨，貨幣之來久矣。

神農氏没，黄帝，堯、舜氏作，通其變，使民不倦。神而化之，使民宜之。易，窮則變，變則通，通則久，是以自天祐之，吉无不利。黄帝，堯，舜，垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。

黄帝，三皇之一也。堯，五帝之一，舜，五帝之一也。通其變，使民不倦，謂自神農氏承包犧氏以來年代已遠，法少所更，質樸無文，民積而生倦，利用變焉。變必視乎能通也。神化，承通變言其功，民宜則不倦矣。易，窮則變，變則通，通則久。不倦所以能久，言易之道本如此也。自天祐之，吉无不利。又取中宫夬之變大有以證其合。大有離爲日、酉正西、半分晝限者

也。垂衣裳，爲文制之始，乾爲衣，坤爲裳，故爲取諸乾坤。此乾坤，亦主一卦言謂否也。猶殷之書據泰稱坤乾。夫子變通序卦，所作本傳之圓圖，蓋用卦變乾成泰坤成否例，否即坤之所成矣。大戴禮，孔子云，黃帝斧黻衣大帶斧裳。尚書堯典、舜言作服。即垂衣裳而天下治之事。三引大有卦辭，贊變通宜民之美，與上傳第二章顯諸仁三句，爲旁通之文。

刳本爲舟，剡木爲楫。舟楫之利，以濟不通，致遠，以利天下。蓋取諸渙。

舟楫，涉水之具。渙，下坎上巽，木在水上之象，故言取諸渙。世本，共鼓貨狄始作舟，黃帝二臣也。

服牛乘馬，引重致遠，以利天下。蓋取諸隨。

服牛乘馬，皆謂運車以爲載也。隨，下震上兑，動於下自說於上之象，故爲取諸隨。古史考，黃帝作車。其號爲軒轅以此。舟以行水，車以行陸，惟黃帝能致水陸之遠，所以絶黃河之源，西極有軒轅之國，窮大漠之墟，崑崙有軒轅之臺。時至此，民生日利，民見亦日開矣。

重門擊柝，以待暴客。蓋取諸豫。

門，闢門也。柝，警木也。豫下坤，坤動而闢，重門之象。上震，善鳴擊柝之象，故爲取諸豫。淮南子云、黃帝始立城邑。立城邑，乃有重門擊柝之警。

斷木爲杵，掘地爲臼，杵臼之利，萬民以利。蓋取諸小過。

杵臼，治穀所用之器。小過，上震，震爲動。下艮，爲止。上動下止，杵臼之象。故爲取諸小過。世本云，雍父作臼。亦謂黄帝時人。

弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利，以威天下。蓋取諸睽。

弧矢，攻敵於遠之具。睽，上離，離爲戈兵，下兑，兑爲發，弧矢之象。故爲取諸睽。墨子云，羿作弓。荀子云，垂作弓，浮游作矢。尚書顧命篇，垂之竹矢。浮游與顓項氏戰，見汲冢瑣語，則非堯舜時人，玆斷自堯舜，取其制作之精時言之爾。

上古穴居而野處，後世聖人易之以宫室，上棟下宇，以待風雨。蓋取諸大壯。

上古，謂三皇五帝之世。繼又三言後世聖人，後世，謂三代。與禮記禮運篇所稱同。此言後世聖人，謂夏代之王也。穴居野處，謂無所宅也。棟宇皆備，而後爲宫室。大壯，上震，震爲承，棟之爲用承屋材者也。下乾陽爻，實蔽之之象，宇所爲蔽也，故爲取諸大壯。上古穴居野處，亦就遭遇洪水，上者爲巢，下者爲營窟時言之。世本云，堯使禹作宫室。蓋禹平水土，而民有所宅，是以得言易之以宫室也。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

古，亦謂上古。衣之以薪，言葬之薄。不封不樹，無表墓之事也。喪期无數，無三年之制也。此言後世聖人，謂殷代之王也。棺槨重木以藏尸。大過生於遯大壯，遯時下互巽，大壯時上互

爲轉巽。木之合內，棺之象。成大過則下卦巽上卦爲轉巽，木之合外，槨之象。故爲取諸大過。夏后氏有棺而無槨，至殷而棺槨始備，是以得言易之以棺槨也。

上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察。蓋取諸夬。

結繩而治，謂時無文字，但以繩結之作約記而已。此言後世聖人，謂周初之王也。書契，書其事與言爲券契也。夬上兑，兑爲言，下乾，乾剛而能久，堅固不渝，書契之象。書契以昭信，貴賤皆用之，可以治百官之欺，可以察萬民之僞。周以前，人心尚樸，不重要約，在上者亦聽人之自爲。至周，則編爲法令，以重其事，周禮設司劑司質之官，其彰彰者。是以得言易之以書契也。

古人云器非求舊惟新，世運遷流，人事遞進，非有所創造，則器之久而相沿者，皆見其拙而不利於用，無以與人事之變相適。是以聖人迭起以御世，各致意於始作也。夫子特於此章演爲取象制器之圖，以見易之爲用，無所不包，創造之端，因人而悟，斤斤以守舊者，是爲不知變。夫不能知變，則不能通，又安能久。用無以利，生無以厚，德亦因無以正，天所不祐，民生之禍乃日亟而莫救矣。嗚呼，夫子豫知之也。

三皇五帝之分，尚書大傳，白虎通德論諸書，其説多歧，每以臆爲限界，非有典據。太史公司馬遷，本大戴禮五帝德篇作五帝紀。夫五帝德篇，特據問以取名，題之夫子所答非全述五帝，

亦非僅敘五帝者也。故五帝缺少昊氏一代。而五帝前益黃帝氏一代，五帝後又益以夏后氏之禹，將奚憑以數而爲五乎。而孔子之時，則三皇五帝之名、學者無異辭也。此章於五帝不數少昊氏顓頊氏帝嚳氏，蓋一依用本書之理，洛書之式，載於内經謂之太乙，下九宫式數起北方，一至南方，而太乙復反中宫，蓋即十也。本具河圖、而洛書亦暗用之。使由中退五，而合於一。内經所述，必無所譌。兹即以包犧氏爲首出而值洛書之一，神農氏值洛書之二、黃帝氏值洛書之三，是爲前三宫。又以少昊氏值洛書之四，顓頊氏值洛書之五，帝嚳氏值洛書之六，是爲中三宫。此三宫即三極，爻所不到，故亦虚其位而不出其名。再以堯舜氏值洛書之七，唐虞兩代如一代，故合之，下則夏後氏值洛書之八，有殷氏值洛書之九，有周則繼九數之後，應乎十。返而入中宫焉。蓋周易爲周之書，故依書則宜歸中以見尊當代之義。然亦數之自然而合，豈夫子牽强以附會耶。

經莫先於尚書，以其自堯始也。然易雖作於商周之際，而畫卦因重之事，則託始于太皞之世，是亦當時之文字並其義以存。而又精深宏大，完密以成章。統計三古以來之世年茫茫久遠，秦漢以後，稽古者各自爲説，不知而作、莫可究詰。緯書之潔者，春秋命歷序所載，分代紀其總年，異於黃帝少皞顓頊帝嚳之比世相接，如帝繫姓所云者，則差若可信。（作帝繫者因見故書於古帝言生致誤，又加以附會，不知生目後代子姓也，然世本已誤採其説。）而言出術家，又可疑焉。其最爲足據者，惟竹書紀年耳，蓋魏史也。按其年，

以考商周之事。若合符節，則故府所傳之表信而有徵矣。茲就舊籍所引真本推之，自堯元年丙子，（唐書避諱作景子。）至今宣統改元，四千四百餘年。路史稱竹書紀年，黃帝至禹爲世三十。按世年相應三十年當一世之説，三十世約爲九百餘年。內容堯舜年除之，則黃帝至堯約爲八百年，此足見帝繫姓記述之誣。而路史又云，古之有天下最長世者莫神農若也。故尸子曰，神農七十世有天下。豈每世賢哉，牧民易也。呂覽亦曰，神農七十世有天下。（今本作七十，淺人以爲多而妄改。羅氏所見舊本與尸子同，故同引爲信。）而尸子又以爲孔子之言，豈不足信如後世之書耶。據羅氏此言、神農氏之年，又得確實顯證、三十世準二千一百餘年。包犧氏雖無可考，其間歷前洪水之災，共工氏之伯，女媧氏女主之中興，度其年數，亦不下爲五六百焉，然則畫卦致用、距今日垂八千年矣。海外最古號文明國必推埃及，猶存四五千年文字。泰西儒者樂道之。然斷石殘刻、零星難治，以視此煥然瑰寶、洩苞符而光日月者，相去豈可以道里計哉。

此節，明制器取象之運軌也。

右第二章、應河圖正西四宮之酉者也。

是故易者，象也。象也者，像也。

易包卦彖爻三者，卦有卦之象，彖有彖之象，爻有爻之象。傳分爲三。此則指卦言。像，猶想像。

象者，材也。

材與才通，謂器皆以物之材而成，故終象言材，以材具於器之先也。

孟子言爲不善非才之罪。才字的解，性之能也。盡其才，而故以生矣。

爻也者，效天下之動者也。

效，呈也。

是故吉凶生而悔吝著也。

足天下之動意。

此節言吉凶悔吝，由爻之自效其動而見乎象，與七章愛惡相攻二句爲相應之文。

陽卦多陰，陰卦多陽。

陽卦謂震坎艮，陰卦謂巽離兑。多陰謂一陽爻二陰爻，多陽謂一陰爻二陽爻。

其故何也，陽卦奇陰卦偶。

陽爻以單而成當一數，陰爻以拆而成當二數。陽卦皆五，故言奇，陰卦皆四，故言偶。故字與德行對舉，由自然之理而成自然之事，謂之故。

其德行何也。陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。

一君者，天下有道，權在一人也。二民，孟子所謂多助之至也。二君者，天下無道權分於他人

也。一民，孟子所謂寡助之至也。卦以一者爲主，君子謂一陽，目在上貴者。小人謂一陰，目在下賤者。此德，隱謂仁義、君子當有道行仁者也，小人當無道行義者也。此旨所蘊，甚大而精、戌於三極之五宮司出并師比言之。坎在上曰仁，在下曰義，於仁義用渾辭，歸諸性也。

此節說六十四卦之象、皆由奇偶而之陰陽，以成其故，與第一章言剛柔迴環取義。

右第三章，應河圖西北六宮之戌者也。

易曰，憧憧往來，朋從爾思。子曰，天下何思何慮。天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮。

釋咸九四爻辭，此正言一也。思之貴一，所謂思誠者，人之道也。同歸殊塗以事言、一致百慮以理言。舉天下明事與理之衆多，所以爲塗之殊，而慮之百也。不一以誠，其思則必逐以求之，係此失彼，故重言何思何慮。

日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者，屈也，來者、信也，屈信相感而利生焉。

此言易也，一在則易在，故言一必及於易。相感利生，爲易字正詁。

尺蠖之屈，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也。利用安身、以崇德也。過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。

承上爲辭，前日往月來月往日來，先言咸，用九四與初六往來成既濟，中宮之舉，此卦以此也。寒往暑來，暑往寒來謂否之變咸，蓋以上體乾，下體坤，往來而成者也。此言尺蠖之屈，尺蠖倮蟲，古玉器多刻以爲飾，開口而歧尾。咸卦，上兑下艮，兑象其口之開，艮象其尾之歧也。龍蛇之蟄、艮反震爲龍之蟄，兑反巽爲蛇之蟄，此取分體为象也。前往者屈也，二句與此精義四句为互注。精義入神，謂能至於深之際，利用安身，即言存也。過此以往，謂既濟對合，返入乾坤。窮神知化，就前何思何慮申明之。

易曰，困于石，據于蒺藜，入于其宫，不見其妻，凶。子曰，非所困而困焉，名必辱。非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期將至。妻其可得見邪。

釋困六三爻義。反言存也。

易曰，公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。子曰、隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待時而動，何不利之有。動而不括，是以出而有獲。語成器而動者也。

釋解上六爻義，正言存也。藏器于身，藏即存。存爲善蘊蓄，蘊蓄所以成作用而爲材能，故言藏器于身，待時而動之爲利。不括，謂無所結礙。

子曰，小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。小懲而大誡，此小人之福也。易曰，屨校滅趾，无咎。此之謂也。

釋噬嗑初九爻義。

善不積，不足以成名。惡不積，不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也，以小惡爲无傷而弗去也，故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰，何校滅耳，凶。

釋噬嗑上九爻義。此分言兩爻，只取一卦之義，反言幾也。噬嗑，爲噬去頤中之物以求合。初九之言屨校，上九之言何校，皆以治四也。義重幾，不在大而在小，與上傳中宮釋大過謙乾三卦之爻尊對。

子曰，危者，安其位者也。亡者，保其存者也。亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰，其亡，其亡，繫于苞桑。

釋否九五爻義，正言存也。

子曰，德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰，鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。

釋鼎九四爻義，反言存也。

子曰，知幾，其神乎。君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎。幾者，動之微，吉凶之先見者也。

君子見幾而作，不俟終日。易曰，介于石，不終日，貞吉。介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

釋豫六二爻義。知幾其神，謂知之難。動之至微，故難知也。不曰吉凶之先見，而但言吉，造化之用，最始者無不吉也。

子曰，顏氏之子其殆庶幾乎。有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰，不遠復，无祇悔，元吉。

釋復初九爻義。庶，猶近也。幾，故能審。此稱顏子於不善之能審。中庸引夫子之言，稱顏子於善之能擇，皆幾義。

天地絪緼，萬物化醇。男女搆精，萬物化生。易曰，三人行，則損一人。一人行，則得其友。言致一也。

天地，謂乾坤。男女，謂六子。絪緼，謂陰陽之密釀。醇，謂得氣。搆精謂陰陽之互通。生謂成形。此言一，爲下傳中宮主義，與上傳中宮釋渙，初六爻主義在言易，相對。

子曰君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也。懼以語，則民不應也。无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰，莫益之，或擊之，立心无恒，凶。

釋益上九爻義。安其身，安即前所言安。易其心，易之反爲懼，懼不安也。則易亦爲安。定其交，定則安也，動屬身，語與求亦身之事，故言脩此三者故全，謂脩身也。立心无恒，不一也。不存則必不一，亦對上傳中宮言失幾因以失易爲辭。

右第四章，應河圖中央五十同宮之虛位者也。大業配十。

子曰，乾坤，其易之門邪。乾，陽物也。坤，陰物也。陰陽合德，而剛柔有體。以體天地之撰，以通神明之德。

門，謂六十四卦之所從出，乾坤稱物者。辭由名稱而出，言名則必言物也。陰陽合德，言乾坤之相合而成六子。剛柔有體，謂或以陽爲體，或以陰爲體也。撰，猶言結構。

其稱名也，雜而不越。于稽其類，其衰世之意邪。

稱名，謂六十四卦之名。雜，言不一。不越，如序卦所云也。衰世之意，謂過取分明，非復當時之純樸。第二章言制器，但就象言，非當時卦名如此。夫子釋周易，故用本書卦名，以示一也。

此節，專就卦名以推辭之所由起，其所言雜，乃稱名以爲辭之事，與第一章言貞爲相應之文。

夫易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辨物，正言斷辭，則備矣。

往來，指左右交互言。彰往而察來，謂動則變也。顯，見於外者。幽，伏於內者。言微顯闡幽，謂變則化也。皆申乾坤合德之義。蓄藏爲閉，發露爲開。言開謂形則著也。名必因其物之所示。言當名辨物，謂著則明也。皆申剛柔有體之義。言，指元亨利貞。文言傳之所說也。辭，即謂吉凶悔吝，本傳之所說也。必先正其言，然後斷其辭也。備，謂兩者已盡卦蘊。

其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行，以明失得之報。

稱名，謂六十四卦之名，分論故小。取類，謂各取乾坤以爲體。合論故大。曲，謂偏在。旨遠，則無不至，故中。肆，謂紛陳。辭文，事則有所飾，故隱。貳，謂坤之益乾，爲乾之副。乾之益坤，爲坤之副。唯其相貳，諸卦由之以成，故曰因貳濟民行。謂能前民，用失得即吉凶報以辭報之也。

此節，明卦之辭。皆發源於乾坤也。與七章下節所稱六子迴環取義。

右第五章，應河圖西北六宫之亥者也。

易之興也，其于中古乎。作易者，其有憂患乎。

夫子作易，斷自周初爲下古，以前至夏初爲中古，易出殷之末世故言興于中古。而中古又當衰世，故有憂患。

上傳六章，言著之爲用而歸於明察，明察爲盛德之驗也。
此章言卦之爲用，而先以憂患，憂患爲大業所出也。
是故履，德之基也。謙，德之柄也。復，德之本也。恒，德之固也。損，德之脩也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。
三陳九卦皆言處憂患之德，而避陽剛之先物，不以乾爲首也。分爲三式，一主居，兩主行，皆取其所以名卦之辭，茲第一式也，以履處洛書中五出於一，而按次以居，各有居之之義，故即以常名之德歸之。德之基，履，有素定也。德之柄，謙，貴能持也。德之本，復，陽不拔。德之固，恒，能永久。德之脩，損，爲去惡。德之裕，益，爲增美。德之辨，困，則慧生。德之地，井，道不改。德之制，巽，能營度。合之，而爲所居之九德。
履，和而至。謙，尊而光。復，小而辨于物。恒，雜而不厭。損，先難而後易。益，長裕而不設。困，窮而通。井，居其所而遷。巽，稱而隱。
茲第二式也。以履處洛書中五入於四，而逆次以行，各有行之之義。逆故以反者互劑爲辭。和，婉易也。履下卦兑，説象至懇摯也。上卦乾，健，象尊，難褻也。謙外坤，地上行象光，樂近也。下艮爲光明，象小内之微也。復下卦陽初生，象辨物外及多也。上卦坤爲衆，象雜紛亂相難也。恒下卦巽爲散，象不厭開爽無窒也。外卦震爲大塗，象先難。損下卦兑爲毁折，象

後易，上卦艮爲成始成終，象長裕。益，下卦震爲敷，象設外弛貌，不設，上卦巽爲入，象窮。困上卦兌陰窮於上，象通。下卦坎陽通於中，象居其所休息之意。井上卦坎爲勞，象遷，煩動之意。下卦巽爲進退象稱舉也。謂舉以顯示隱秘也。謂秘以固藏。巽內外兩體，爲高爲伏，象合之爲逆行之九德。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

玆第三式也。以履處洛書中五，入於六，而順次以行，各有行之之義順，故以有挾以往爲辭。履以和行，和則所履無傷也。謙以制禮，禮，尚讓也。復以自知，內省必於動之方始也。恒以一德，能久自能固也。損以遠害，不善宜使其日消也。益以興利，善宜使其日長也。困以寡怨，怨尤之不生，必視乎能固窮也。井以辨義，知事之以何者爲宜，必在於心之通而不塞也。巽以行權，權視乎能進退以化裁也。合之爲須行之九德。

此節，明觀卦知辭之遯式也。

易之爲書也不可遠，爲道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適。

前言卦，繼又言爻，亦分三項。玆爲首項，明卦爻有變通趨適之辭也。易无不體則無。不體，

故不可遠。唯易故遷。變動不居，即屢遷。六虛，謂六爻之位。位在爻氣之先，僅爲爻之傳舍故言虛。上下无常，謂單之也。剛柔相易，謂互之也。不可爲典要，唯變所適，謂爻變必生其例，及變窮則又生別例，非主於一也。

其出入以度内外，使知懼。

自内體至外體謂之出，自外體至内體謂之入。度，則也。其往來皆有法則，繫以辭而必用危，故爲使知懼也。

又明于憂患與故，无有師保，如臨父母。

此中宫復之變師也。師下卦坎爲憂患，故事之艱也。亦坎象。明者辭明之也。師保，司教者。此又取臨卦爲比例。臨下卦兑，兑主教思師保之事也。師下爻非陽不成兑，故言无有師保。師保司教，而父母司養者也。師稱畜衆取上卦坤爲養，故言如臨父母。以申不可遠之意。

憂患，顧章首言以引入師卦之象，與上傳六章三舉大有卦辭爲旁通之文。

初率其辭而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虛行。

辭，爻之辭也。方，意之所向。此典常，即言度也。苟非其人，人謂能明憂患與故之人，謂聖人也。道之行，暗出業字。

易之爲書也，原始要終，以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。

兹爲次項，明爻有本末用中之辭也。質，猶體。蓋終始詳究，爲易全體之事。然各卦有各卦之終始，六爻因時而見，故曰唯其時物。

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。

上，謂上爻。初，謂初爻。初猶未定，必待於擬，明難知之由。上爲已終，考其所成而已。明易知之由。

若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。

中爻，謂二三四五之四爻。備，謂卦之義全，自二爻至四爻。自三爻至五爻，皆成别卦，是爲雜物撰德。是非尤賴之以著，故不可不辨。殆以易之例，特重互體也。

噫亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。

存亡吉凶，爲卦正體之所具，然兼當以互體求之，故言亦要存亡吉凶。居，皆也。彖辭論渾淪之體，不拘正互，故能觀其辭而思過半也。此言辨，即幾。又以存亡出存與上傳言極深即存，又以研幾出幾同。

二與四同功而異位，其善不同，二多譽，四多懼，近也。柔之爲道不利遠者。其要无咎，其用柔中也。

近謂二，遠謂四。

三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪。

貴謂五，賤謂三。

互卦有爻位之異，二與四同功，三與五同功，惟同體，故同功也。其是非之辨，在乎得中失中也。

易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有地道焉，有人道焉，兼三才而兩之故六。六者，非他也，三才之道也。

茲爲末項，明爻有廣大分等之辭也。天道地道人道，先明易之大義，三爻因重亦具焉。五上兩位爲天道，三四兩位爲人道，初二兩位爲地道。

道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉凶生焉。

三才，亦明等也。吉凶生，故有辭。

傳釋大易通例，包舉靡遺。三項先言爻之例，再言互體例，終言三才例。惟卦體反易無發明，以在序卦大例故也。

易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平，易者使傾。其道甚大，百物不廢。懼以終始，其要无咎。此之謂易之道也。

周德之盛，在三分有二以服事殷之時。辭危，處憂患之故。盛德由我而固，故危者使平。大業由我而推，故易者使傾。平主內言，傾主外言。百物不廢，無在非易也。懼以終始，申前使知懼義。上傳第六章，言聖人之道四，爲辭變象占。此言易之道，即聖人之道也。而但明之曰其要无咎。然則君子之觀其象而玩其辭，觀其變而玩其占，亦不過知懼以求其无咎而已矣。學易之準也，言盛德與上傳第六章末言大業配。

夫乾，天下之至健也。德行恒易，以知險。夫坤，天下之至順也。德行恒簡，以知阻。

健順，即乾坤之德行，恒之言一也。此乃終揭下傳言一亦出易簡，險，坎也。阻，離也。坎得乾之中爻，故乾能知險。離得坤之中爻，故坤能知阻。

能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

說心者，悟其妙。研慮者，審其微，謂幾也。上諸字對下諸侯爲辭，則諸者謂諸人也。微其辭曰諸，春秋衰世無王之義也。成天下之亹亹，以事業言，上傳第六章稱天下之至精至變至神，以德行言。辭相配。

是故變化云爲，吉事有祥。象事知器。占事知來。

此因明玩辭，遂綜四事而叙之也。爲，猶事也，凡辭必指事，故稱云。爲祥吉之先見，亦謂幾也。貫下兩事字言。

綜敘四事，與第二章言爻象動乎內四句爲相應之文，凡四事，在子午卯酉四宫，所以綜敘之。故以依例相應之外亦當論旁通。旁通有左右交易，又有升降交易，則三宫無所不通。是以不得舉一而遺其三也。

天地設位，聖人成能。人謀鬼謀，百姓與能。

天地，又承乾坤。成能，謂亦能知險知阻，申結上文言乾坤坎離之旨。此聖人謂文王，文王當時爲諸侯者也。人謀，人爲震艮。鬼謀，鬼爲巽兑。與能言不尚詭譎，而皆常道，聖人百姓皆能乎易，所以見其道之爲大。

右第六章，應河圖北方一宫之子者也。

八卦以象告，爻象以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣。

象謂卦畫，爻象謂爻象所繫之辭。剛柔雜居，統指六十四卦。

變動以利言，吉凶以情遷。

卦之變動以相生，皆因乎利，由變動而情見焉。或變動而吉，或變動而凶，皆隨乎其情以轉移，故言以情遷。

是故愛惡相攻，而吉凶生。遠近相取，而悔吝生。情僞相感，而利害生。

剛柔雜居，陰陽相錯，是以有愛有惡。相攻者，各求其勝，然勝之而爲利則吉，勝而爲不利則

凶也。遠近，謂位之遠近，爲乘爲承爲正應爲敵皆是相取者同體。中必彼此爲資求，然求之而無所利，則爲悔爲吝也。情主於利，若其不利則變動之，不當僞爲之也。不利，斯害亦生焉。

凡易之情，近而不相得則凶，或害之，悔且吝。

因前言遠近屬悔吝，故又以近屬之凶，著吉凶悔吝之爲一也。於悔吝，又言害，則亦由變動之不利，可知總意亦謂吉凶悔吝之生乎動也。

此節，言吉凶悔吝，由爻之各相攻取而見乎辭，與第三章言爻也者效天下之動三句，爲相應之文。

將叛者，其辭慙。中心疑者，其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

將叛者，離也。中心疑者，坎也。吉人，艮也。躁人，兑也。誣善之人，巽也。失其守者，震也。言辭多舉卦象之不美，所謂其辭危也，六子因象殊辭，所以輔乾坤辭之所不及者，故終之。

此節，明易之辭當觀備於六子也。與第五章下節所稱乾坤迴環取義。

右第七章，應河圖東北八宫之丑者也。

案大道之原，可兩言而盡，曰自然也，曰實在也。夫易爲道，本夫子傳之，所以作亦明此二者而

已。自然者何也，易是也。强名之則曰道之用也。實在者何也，一是也，强名之則曰道之體也。傳意分言體於上篇，而歸之以盛德。言用於下篇，而歸之以大業。然體用渾合，遺用而言體不可，遺體而言用不可。故於體徵諸用之所以藏而體之，真以見矣。於用徵諸體之所以顯而用之，真以見矣。子思子作中庸，實法此傳。因易字最難識，以費字代之。施而無所難曰費。一字最難識，以誠字詁之。又恐學者未達，又明出易字以互證，君子居易是也。明出一字以互證，行之者一是也。中間所稱夫婦之愚，可以與知。夫婦之愚，可以與能。即釋費字之義、下言及其至也雖聖人亦有所不知焉，雖聖人亦有所不能焉。至謂費之至。末復申之云及其至也察乎天地。乃明聖人所以不知不能之所以然，蓋因夫子於上傳説中乎爻辭言易之德，謂言行能動天地。以見其廣大，故亦爲推極天地之辭，非別與易字作反文。可不謂之即言易乎。所稱其爲物不貳，則其生物不測，即釋誠字之義，可不謂之即言一乎。中庸先言費而隱。乃依繫辭上傳所重以立説。後言誠則明，乃依繫辭下傳所重以立説。無敢顛倒其次也。所言隱，即上傳之言存而稱密。所言明，即下傳之言幾而稱先。見復改其字，以通其義焉。夫費之與隱，誠之與明，一而二，二而一者也。繫辭上傳第一章第三章皆言易，目費之極也，第五章第七章言酬酢，言鼓舞，求費於始朕也。中庸謂之造端也。繫辭下傳第一章第三章皆言一，目誠之充也。第五章第七章皆言雜，求誠於小分也。中庸謂之致曲也。蓋道爲自然之理，而能凝固，易爲自然故不禦，靜正故能凝固。凝固，存也，既凝固，斯有斂藏。斂藏，隱也，此乃萬物得之以儲爲作用

之性者也。道爲實在之理而含潑活。潑活，幾也。既潑活，斯有靈爽。靈爽，明也。此乃萬物得之以發，爲覺察之性者也。學者欲務明哲以求造化之本，斯爲至精至要之事。此理不察，餘皆昧然耳。若傳於酬酢而稱佑，神因以導也。於鼓舞而稱盡，神借以通也。易之作用，道之凝固爲之也。是以言存與言隱一也。於名之雜而稱不越，等之晢也。於居之雜而稱吉凶可見，形之詳也。易之覺察，道之潑活爲之也。是以言幾與言明又一也。今試再案，發至於先者仁也，存於至深者知也。何謂至先，萬物之機起於中心之一點也。何謂至深，萬物之機存乎中心之一點也。莊周言萬物皆出乎機，入乎機。出者動而行，入者靜而止。然天地之動機，則又由東而西，其靜機則又由南而北。動貞其始，靜貞其終。故動之機以五而連三，靜之機以五而連一也。攷之河圖洛書，其理皆不易。三者仁之位，一者知之鄉也。聖人之大用，合仁知而爲一，仁知爲性之德，若相合則爲道也。繫傳言存言幾，存與幾爲相當之文。以五而連三，幾之所以含仁也，以五而連一，存之所以含知也。仁知既合而爲道，則勇生焉。在易爲乾之自彊不息也。上傳第六章，謂古之至聖聰明叡知神武不殺，聰明叡知與不殺，分列於前後，而以神武居中，所以著其爲仁知之合。中庸論道以三達德爲綱，亦即用傳義。如所稱肫肫其仁，淵淵其淵，浩浩其天。首句仁也，次句知也，末句勇也。仁字明言肫，從屯始生之意。春字從屯，亦與始生之意同。則肫肫即言幾也。水之善鑒者淵，殆以名知之不惑，淵之水深而莫測，存者莫

如深，則淵淵即言存也。勇爲天德，故亦名勇以天。浩即孟子所言浩然之氣之浩，流行充滿而無間也。則浩浩爲存與幾之合，即易與一之合也。又易道貴時而尚中，中庸言君子之中庸也，君子而時中明敢易幾。其言小人反中庸，小人而無忌憚，蓋由於不知懼也。不知懼，則言不顧行，行不顧言，尚何忌憚之有。夫子作文言傳，於乾之九二曰龍德而正中者也。又曰庸德之行，庸言之謹。子思子命篇之意實本於此。前人有言，孔子釋易，學者稱易大傳，而子思子作中庸，蓋述其家學，又爲易大傳之別傳，信矣夫，信矣夫。

周易説卦篇　序卦篇　雜卦篇　卷之八

説卦篇

昔者聖人之作易也。

先言易作於聖人，以天地有本然之數，所出能取而用之也。作冒語。

幽贊于神明而生蓍。

幽贊，默助也。蓍，筮卦之策。所用神草，史記龜策傳所云，天下和平王道得而蓍，莖長丈，生滿百莖者也。

參天兩地而倚數。

天者一也，地者二也。參其天，三也。兩其地，四也。三與四得七，天地之合數也。倚者相因依，謂七又與七乘，則爲四十九，即所倚而成之數，以起占。

觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德，而理于義。窮理盡性以至于命。

變，謂陰陽之殊。發揮，謂剛柔之動。出於造化之始，謂之道。道有所凝謂之德。德而分見謂之義，取五德之一以貫其餘者也。無所戾曰和，無所違曰順。和謂和于道，順謂順于德。無所紊亂曰理。義不一名，故謂理于義。推其端曰窮理，即理于義之理。言理則義之所賅無不見。全其量曰盡性，即成而渾全之德。究其境曰至命，即流行於自然之道。此三者一以順敍而下，一以逆敍而上。順敍而下聖者之始功也。逆敍而上聖者之極功也。言此所以著卦象，皆用反復互成之旨，乾坤亦用反復故含泰否，坎離中孚小過頤大過皆由反復爲衰之卦以生，則亦卦本反復。以明全易。

昔者聖人之作易也。

又言易作於聖人，以三才有顯然之理，所具故分而配之也。作重提語。

將以順性命之理。

理，仍指窮理之理，而又推合性命言之。

是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之，故易六畫而成卦。

天以氣言，故分陰陽。地以質言。故分剛柔。人以理言，故分仁義。此仁義，謂左仁右義。兼三才而兩，謂卦出因重。

分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。

歸重於易，皆乾坤之變，故畧言人道。

右第一章，明三皇作易之緣起。

天地定位，山澤通氣。雷風相薄，水火不相射。

此包犧氏始作八卦式也。文則相傳古語。取乾爲天象，坤爲地象，艮爲山象，兑爲澤象，震爲雷象，巽爲風，象坎爲水象，離爲火象，以各處其方，立體而爲對待。天地定位，乾居上，坤居下，相對待。上尊下卑，故言定位。山澤通氣，艮居右後，兑居左前，相對。雷風相薄，震居左後，巽居右前，相對。四隅之氣，交互於中，故言通氣，言相薄。水火不相射，坎居右，離居左，相對。四正左右，不同於四隅之交互，故言不相射。

八卦相錯。

錯，交錯也。謂八卦既成，又交錯以行，而爲上下兩體之各卦也。老子云，一生二，二生三，三生萬物。易三爻已足。夫子言此明六十四卦之作，出自包犧。

周禮注，杜子春引山海經之言，伏羲氏得河圖，夏人得之曰連山。黄帝氏得河圖，殷人得之曰歸藏。此文今本山海經已佚。杜説又未及引其全文，以夏殷兩代之易既明，則周代之易巳不待詳而可知也。前人著述往往類此。山海經一書，其來源頗遠，雖經好事者所羼益，而其言古之山川及古事，則深可依據。夫河圖一而已矣。經則謂包犧神農黄帝皆得之者，以八卦胎育於河圖

也。河圖之數，一在北，二在南，三在東，四在西，五在中，六在西北，七在東南，八在東北，九在西南，十又在中。奇數爲陽，偶數爲陰。一在北方，連西北之六，東北之八，自北橫視爲坎。二在南方，連東南之七，西南之九，自南橫視爲離。八在東北，連東方之三，東南之七，自北直視爲巽。七在東南，連東方之三，東北之八，自南直視爲兑。九在西南，連西方之四，西北之六，自南直視爲震。六在西北，連西方之四，西南之九，自北直視爲艮。中央之五，出而寄於東北，則前連於東方之三，東南之七，自東橫視爲乾。中央之十，出而寄於西南，則後連於西方之四，西北之六，自西橫視爲坤。蓋不待畫卦而八卦之體已具。聖人所則，則以此也。究之包犧所畫八卦，實根於太極變化以生。而原其象則合於河圖。神農黄帝之易，其列八卦方位，又皆由包犧之圖變化以出，是以三皇之易，舉以歸之耳。太極無形，卦之畫先爲左右之一奇一偶，以象兩儀。於奇偶之上，各加一奇一偶，以象四象。又於奇偶之上，各加一奇一偶，是爲八卦。卦體皆下合上岐，名以連山本此。乃又用陽順行陰逆行之理，取三畫所得者，分而爲二，紐合之以成圓圖，三易之母式化育之所萌也。

三易之書，夏之連山，殷之歸藏，久無可考。但見諸周禮者夏殷之易，其經皆八，其別卦皆六十有四，與周易同而已。隋唐以前人著書所引號啟筮者，其辭多詭斷，非古連山之文。而隋時人所僞造，載在隋書經籍志者，又無論焉。漢桓譚稱歸藏之書，藏於蘭臺，有四萬餘言。古

人尚簡，觀其言數，亦必戰國學者依託之所爲。故劉向親校蘭臺祕書，而不以入之藝文志，其識卓也。宋代忽出歸藏母經，尤可駭怪。若夫夏殷周三易之所從，後人亦復異辭。羅泌路史，則信從晉人皇甫謐之謬説，引世紀云，夏人因炎帝曰連山，商人因黃帝曰歸藏，文王廣六十四卦，著九六之爻，謂之周易。山海經云，伏羲氏得河圖，夏后氏因之曰連山，黃帝氏得河圖，商人因之曰歸藏，列山氏得河圖，周人因之曰周易。杜子春從之誤矣。羅氏之學，務博而不求精，故不能知皇甫氏之書專作僞以炫世，故遂決擇失審，以非爲是。然當時山海經之本未大殘缺，今猶賴其採録，以覩三易所出之全文，亦可幸也。

包犧之卦，分上下左右對列平圓之理也。作平面式中心爲一點，而相距等，四側環周於其外，此古天學家蓋天之術，所由立也。

右第二章。

數往者順，知來者逆，是故易逆數也。

自左而右旋曰順，自右而左旋曰逆，易，周易也。夫子以此發端證周易，所用即神農氏之所作。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兑以説之。乾以君之。坤以藏之。

此神農氏所作八卦式也，亦相傳古語。神農之卦，由包犧之卦變動以出，卦之入用皆逆行。其變動先取生成之合德，以四隅之卦，皆入四正。由是兑以東南而至正南，艮以西北而至正北，

震以東北而至正東，巽以西南而至正西。正南之乾，乃移於西北。正北之坤，乃移於東南。正東之離，乃移於西南。正西之坎，乃移於東北。蓋又取生成之交氣，以火之生數，變水之成數，水之生數，變火之成數。木之生數，變金之成數。金之生數，變木之成數也。由卦位起數，則陽之列，先西北之乾，次正北之艮，次東北之坎，次正東之震，順也。陰之列，先東南之坤，次正南之兑，次西南之離，次正西之巽，順也。今乃以卦之相索起數，則坤以一索於乾而得震，乾以一索於坤而得巽，故曰雷以動之，風以散之。坤以再索於乾而得坎，乾以再索於坤而得離，故曰雨以潤之，日以烜之。坤以三索於乾而得艮，乾以三索於坤而得兑，故曰艮以止之，兑以説之。三索既畢，而乾還其爲乾，坤還其爲坤，故曰乾以君之，坤以藏之。蓋此圖取河圖之數，而先以乾坤當河圖之五與十，所云索者，即中央合處之乾坤也。西北東南所還之乾坤，則在外又爲其分體也。陽之列，震一坎二艮三乾四。陰之列，巽一離二兑三坤四。皆逆行以數。傳所載分明如此。神農之卦，有内卦爲樞則爲體，而不同於面，而雷動風散雨潤日烜艮止兑説乾君坤藏，皆湊内樞以對轉立圓之理也。作立體式，中心爲一點，而相距等，大殼抱轉於其外。此古天學家渾天之術所由立也。

右第三章。

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，説言乎兑，戰乎乾，勞乎坎。成言乎艮。

此黃帝氏所畫八卦式也。亦相傳古語。黃帝之卦，仍由包犧之卦變動以出。卦之入用皆順行，故又從順數其變動。以陰生陽中，故居上之乾爲純陽之體，而以中爻化爲陰，則居上者成離。陽生陰中，故居下之坤爲純陰之體，而以中爻化爲陽，則居下者成坎。若卦屬六子，非純陽純陰之體，而爲陰陽之相兼，則又用陰陽相遇。如陰之遇陽，其氣必交乎陽而上升以行，而陽氣因受其消。陽之遇陰，其氣必交乎陰而下降以行，而陰氣因受其消是其例。陰主於升，陽主於降也。若陰居上爻，無由再上升以消陽，則又返而自降於下。陽居下爻，無由再下降以消陰，則又返而自升於上。居左之離，陰在中爻上升以行而消陽，由是居左者成震。居右之坎，陽在中爻，下降以行而消陰，由是居右者成兌。居右上之巽，陰在下爻，上升以行而消陽，由是居右上者成坤。居右下之艮，陽在上爻，下降以行而消陰，由是居右下者成乾。居左上之兌，陰在上爻，無由再以上升，故反於下，由是居左上者成巽。居左下之震，陽在下爻，無由再以下降，故反於上，由是居左下者成艮。蓋陽本升上，陰本降下，其相遇以互交，乃太和之氣。消，非如消長之真消，乃相得因而從化之義爾。帝，造化之主宰也，出者謂其由中央以出。中央，帝所常居也。帝字通貫以下之文，曰出，曰齊，曰見，曰役，曰説，曰戰，曰勞，曰成，皆駕乎四時，而爲無心之默運。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者，言萬物之潔齊也。離也者，明也，萬物皆

相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰，致役乎坤。兌，正秋也，萬物之所説也，故曰，説言乎兌。戰乎乾。乾，西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也。故曰，勞乎坎。艮，東北之卦也，萬物之所成終而所成始也。故曰，成言乎艮。

前言帝、夫子釋以萬物，明萬物皆隨乎帝也。黃帝之卦，正乎八方，以合四時之氣，故於震先著於方。潔齊，謂萬物初生鮮潔無濁污也。相見、申稱明之意。離在南，南面故稱嚮明，此謂明堂之法，明堂以南面爲正，凡行大政，皆在於此，其制度始立自黃帝、故言取諸此。釋坤以地，言地之貞於西南也。月令，以中央土居未月之後，亦此義。役，猶牧也，養之故牧之，故以養訓役。兌居正西，應乎八月，八月爲正秋，萬物實於秋，性所本求也，故以秋釋其爲説。陰陽相薄，謂西北爲陰陽交代之所，氣不相並，故薄而戰，此獨釋坎以水，借以明明堂之法，四時配五行之氣也。勞者，休息之意，故言萬物之所歸、謂皆安静以返其本也。北方之一，合於中央之五，歸於北方，亦即休息於中央。然則震之出，與坎通氣矣，此帝所乘之大機也。名以歸藏本此。艮居東北。北連乎坎則爲成終，東連乎震則爲成始，處兩卦之間故兼成。

黃帝之卦，旁礴周流，南北各以三卦相對，東西則以兩卦相對，其成式顯爲扁象楕圓之理也。作楕體式，震兌相當，爲東西之長徑，坎離相當，爲南北之短徑，艮巽相當，南北引綫與東西

長徑之交，爲楕圓之一心。乾坤相當，南北引綫與東西長徑之交，爲楕圓之又一心。心既有偏差，則非依大殼以斡轉，而必皆空虛無著。由各物繞心之自爲運行，此古天學家宣夜之術（宣夜術即今泰西所衍之新天學，中國蓋古有之而久失其傳。晉書天文志載郗萌述先師所說，謂其術以爲凡日月五星皆無所繫，自行於太空之中，是其切證。）所由立也。

神也者，妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火不相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。

神，造化之功用也。妙，猶微也，微也與眇通。下言雷，言風，言火，言澤，言水，言艮，仍依前八卦順行之次，而不出乾坤。以六子代天地行其功用，而天地不以功用見也。復用重申之辭，明乾坤既除，則六子即當六合之位，而離正於上，坎正於下，爲萬物升降之司，故言相逮。震正於東，巽正於南，爲萬物生長之司，故言不相悖。兌正於西，艮正於北，爲萬物收藏之司，故仍言通氣，既盡也萬物之成，皆由六子之能變化，所以爲妙也。

此合前文，乃夫子因釋卦而兼發明堂大義也。明堂，以祀五帝，而五帝要祇一元流行而因時以變者也。故首但一言帝不復更端。黃帝創立明堂，本取法於圖書，故禮記月令篇，於春言其數八，於夏言其數七，於秋言其數九，於冬言其數六，皆河圖成數也。大戴禮盛德記篇，述明堂之制，列四九二三五七八一六即洛書之全數，兩書非出自一手，故分有所載。制既出於圖書，

自與八卦相準焉。明堂，祀五帝之外，又祀六宗。此言六子之神，即六宗也。六宗之説，自漢以來，學者聚訟、衆喙紛紛，莫衷一是。惟漢人劉歆，言六宗爲上下四方之游氣，獨能合於孔子之説，餘子所稱，皆虚揣而當廢棄。楚辭九章云，令五帝以折中。即明堂所祀之五帝。又云戒六神與嚮服。六神，即謂六宗，而稱以神，與易傳同。可徵古之時，宗與神名可互施爾。

右第四章。

乾，健也。坤，順也。震，動也。巽、入也。坎，陷也。離，麗也。艮，止也。兑，説也。

此專明周易之用象，先言卦德，有其象斯有其德也。乾，純陽爲體，故健。坤，純陰爲體，故順。震一陽奮於二陰之下，故爲動。巽一陰伏於二陽之下，故爲入。坎一陽困於二陰之中，故爲陷。離一陰舒於二陽之中，故言麗。艮一陽極於二陰之上，故言止。兑一陰集於二陽之上，故言説。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兑爲羊。

遠取諸物也，馬善於行，乾健。象之牛，馴於畜，坤順。象之龍，古人所名，剛而變化之物，變化則不得見，故但以其善動屬之於震。而於卦不入配象也。雞善伏，故屬之於巽。豕污濁而中肥，坎之象。雉具五采，有文明，離之象。狗善守而常蹲，艮之象。羊性狠而有角，兑之象。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

近取諸身也，乾圓則象首。坤能容則象腹。震以陽在下而生動，則象足。巽以陰在下而主進退，則象股。坎陽之機斂於內，則象耳。離陽之光散於外，則象目。艮陰偶多歧而有所係，則象手。兌上陰外張，則象口。

乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。

索，求也。得男必坤求於乾，得女必乾求於坤。神農之圖，以乾坤居中，外爲主卦。而六子之卦，不過乾坤之體，交易以成，故周因之而曰周易。

以上爲周易所舊載，以下夫子推演易例之所作也。

乾爲天，爲圜，爲君，爲父，爲玉，爲金，爲寒，爲冰，爲大赤，爲良馬，爲老馬，爲瘠馬，爲駁馬，爲木果。

凡八卦正象之列前者，夫子於卦象傳彖象傳用之。乾陽氣渾淪，故爲天。圜者，天之象，陽氣動而善轉，故爲圜。乾陽體尊，故爲君爲父。王得乾陽之粹，金得乾陽之剛，故爲玉爲金。寒者天之積氣，太空之寒可證，冰者水含天之陽，坤言履霜則以露含地之陰。又遇寒化剛，故爲寒爲冰。大赤，盛

陽之色，陽極於三而盛，故爲大赤。乾本爲馬，老陽故象老馬，純剛無膚，故象瘠馬。陽質無文，故象駁馬。木果在上而圓，故乾亦象之。

坤爲地，爲母，爲布，爲釜，爲吝嗇，爲均，爲子母牛，爲大輿，爲文，爲衆，爲柄，其于地也爲黑。

坤陰質厚重，故爲地。坤生萬物，故爲母。布質柔而理密，坤如之故爲布。釜以熟物，坤能養，故爲釜。坤陰性主斂，故爲吝嗇。坤體至廣，故爲均。子母牛者，謂牛之爲畜，有子母之德，坤主慈愛，故象牛，必稱子母矣。大輿者，載重之車，其行遲鈍，與大有取乾大車相對。大車但用以致遠而利行者也。坤載萬物，故爲大輿。物必相雜乃成文，坤陰偶則雜，故爲文。陰偶則分，故象衆。地之力能攝萬物，不使遠脱，有執持之義，故爲柄。前稱爲地，統辭也，此言其爲地也，析辭也，視統辭爲小。下言其於某也視此。坤陰幽暗，故爲黑。於統辭外，別出析辭者，以其象爲卦所獨應，不能再爲他卦所兼取。

震爲雷，爲龍，爲玄黄，爲旉，爲大塗，爲長子，爲決躁，爲蒼筤竹，爲萑葦。其于馬也，爲善鳴，爲馵足，爲作足，爲的顙。其于稼也，爲反生。其究爲健，爲蕃鮮。

震陽奮動，雷之象。爲龍，已見前文。天色爲玄，地色爲黄，震陽初生，與陰相交而互勝，生物之色，每間而易雜，故爲玄黄。陽始交陰，則氣舒達，故又有旉與大塗之象。長子，乃長男之

變稱，言子，其明能繼父也。陰性爲躁急，二陰在上，陽性善攻，有用決之意，故爲決躁。蒼筤竹，竹之青碧者，竹爲草之族。萑葦，草屬，叢生與竹同，震陽如根之横布，故爲蒼筤竹爲萑葦。其于馬也，言震之析象稱馬，初陽得乾之下爻者也。陽動則成聲，故爲善鳴。一陽在下，以束陰，故爲馵足。陽性善起，故爲作，的者，色之分明。陽載兩陰於上，散以開爽，故爲的顙。其于稼也，又言震之析象，反生謂豆菽之類，生之時其舊實先出於土，分而成兩，與震象合，故爲反生。言其究推，震可成之象，震上二爻皆陰，謂初陽得往而變之也。變則三爻成乾，故爲健也。蕃鮮者，蕃育而鮮美也，震主發生，故爲蕃鮮。

巽爲木，爲風，爲長女，爲繩直，爲工，爲白，爲長，爲高，爲進退，爲不果，爲臭。其于人也，爲寡髮，爲廣顙，爲多白眼，爲近利市三倍，其究爲躁卦。

巽上二爻奇，象木之上竦，下爻偶，象根之下垂，故爲木。風氣行而散，無所不入者也。巽入，故爲風。長女，已見前注。巽一陰與二陽連體，柔而善直，繩之象，故爲繩直。巽性既善入，則沈密而能營度，工之象，故爲工。巽陰初生與陽相際而屬静，生物之色尚合而未分，故爲白。巽二陽之氣上升，得一陰承之，故爲長爲高。巽陰生於下，欲前而復却，其性本不如陽之自遂，故爲進退。爲不果。臭者氣之惡，蓄陰在内，陰易敗，故爲臭。其于人也，言巽之析象陰爻。柔細則象髮，上爻髮之位，巽上爻乃陽，故爲寡髮。廣顙，大額也。上爻陽大，故爲

廣顙。眼之外白屬陽，中黑屬陰，巽二陽湊上，故爲多白眼。陰主貨財，初陰氣之方來而盛，故爲近利市三倍。言其究推巽可成之象，巽上二爻皆陽，謂初陰得往而變之也。變則三爻成乾，故爲躁卦。稱明其別成一卦，震之爲健不言卦文從省。

坎爲水，爲溝瀆，爲隱伏，爲矯揉，爲弓輪。其于人也，爲加憂，爲心病，爲耳痛，爲血卦，爲赤。其于馬也，爲美脊，爲亟心，爲下首，爲薄蹄，爲曳。其于輿也，爲多眚，爲通，爲月，爲盜。其于木也，爲堅多心。

水，善鑒物者也，坎陽在陰内而光主内納，乾爲光大，兹爲坤之中爻所納。故爲水。溝瀆，水之小而不潔者，象以類從，故爲溝瀆。陽陷陰中，見蔽於陰，故爲隱伏。坎中陽爲兩陰所拘，失其性之直，弓輪二物皆曲，直材而後成，故爲矯揉，又爲弓輪。其于人也，言坎之析象，稱人，用三才例，取巽爲人也，説義見下。坎陽被陷，憂之象。一陽在中，心之象。坎又爲耳，今據由巽所變，則爲上陰之特來抑揚，故爲加憂。爲心病。爲耳痛也。血在人身，貫氣以流行，坎之中實象，故爲血卦。乾爲大赤，坎僅一陽在中，故爲赤。其于馬也，再言坎之析象，稱馬，中陽得乾之中爻者也。卦之中爻爲脊，陽居中，故爲美脊。中爻得乾之健行，故爲亟心。上爻陰爻不足以輔陽，故爲下首。下爻陰卑亦不足以輔陽，故爲薄蹄。坎得乾之健行，而陷於陰，則有累象，故爲曳。其于輿也，三言坎之析象，坤爲大輿，此主兩陰爻，本屬坤體，則稱輿。多眚，謂數致傾

覆，一陽在中，兩陰限之，輿失其前後之推挽，則致不利於行，故爲多眚。此亦曳之象，以義進衍者也。乾以中陽亨坤成坎，故爲通。月夜明與日相望，故配象於坎。要之，日爲火質，而月非水質，其大小不得與日例，故間使在後，以與離爲日別。是以卦象之傳稱，離之爲日，火無以分，而但以坎爲水，未嘗以坎爲月而配離也。盜即寇，坎險，故爲寇。其于木也，四言坎之析象，巽之中陽，特受上爻之變陰，以來掩以鬱塞，而氣益剛固，故爲堅多心。

離爲火，爲日，爲電，爲中女，爲甲胄，爲戈兵。其于人也，爲大腹，爲乾卦，爲鼈，爲蟹，爲蠃，爲蚌，爲龜。其于木也，爲科上槁。

火，善照物者也，離陽在陰外，而光主外燭，故爲火。日，得乾之正陽，其氣即火，而陰爲之質，離一陰在陽中，故爲日。電，爲陽氣之灼，與火同物，故爲電。中女，已見前注。甲胄，衛身之具，離陽外堅，故爲甲胄。戈兵，害物，離陰在陽中，賊害之象，故爲戈兵。其于人也，言離之析象，離得坤中爻，本有腹象，巽則中陽不能範陰，使入内爲主以張外，陽有腹彭亨之象，故爲大腹。乾當作幹，幹即骨幹，在人身含髓以凝固，離之中虛象，故爲幹卦。凡鼈蟹蠃蚌龜，皆外殼之物，考工記言外骨。離以陽剛裹陰，故爲鼈，爲蟹，爲蠃，爲蚌，爲龜。介類不一，舉而止者，示人當於象知推類之意。其于木也，再言離之析象，巽上兩陽爻，象木之竦立，今變陰反在中，而陽復在下，爲末失其本，不得以津上通，故爲科上槁。

艮爲山，爲徑路，爲小石，爲門闕，爲果蓏，爲閽寺，爲指，爲狗，爲鼠，爲黔喙之屬。其于木也，爲堅多節。

山，聳峙之物，一陽升於兩陰之上，故爲山。徑路，爲逼側難行之處，陰逢陽束，故爲徑路。震爲大塗，艮爲徑路，此又示卦以反易取象例也。陰屬質，得陽之內斂而堅，故爲小石。門闕，門之有闕者，艮下二爻，陰闢上陽蔽之，故爲門闕。果蓏，蔓生而結圓實者，瓜瓠及栝蔞之類。艮一陽，果之象，二陰，蔓之象，故爲果蓏。閽寺，守門之官，艮陽止於外則善守，故爲閽寺。指，能運用亦止物，故又爲指。狗，已見前注。艮陽下體兩陰，有乘陰而出之象，鼠似之，故爲鼠。黔喙，謂豹類也，豹字從豸，故爲專族，黔色近玄，艮上即乾爻，故爲黔喙之屬。其于木也，再言艮之析象，巽體中陽已變，但餘外陽有節露於外之象，故爲堅多節。

兑爲澤，爲少女，爲巫，爲口舌，爲毁折，爲附決，其于地也，爲剛鹵。爲妾，爲羊。

澤，地勢之卑下，可以通陽得潤，以滋生草木之區，故禹貢並藪於澤。兑上一爻陰，以接下二爻陽，澤之象。少女已見前注。巫，司祝禱神祇之官。兑爲口，亦已見前注。並言舌、舌司言者也，巫尚口舌，故爲巫爲口舌。兑二陽方盛以決陰，毁折不完之象，故爲毁折。陰方集於陽上，盡力以并於陽，而陽不能遽以去之，故爲附決。其於地也，言兑之析象，稱地，上陰得坤之上爻者也。剛鹵者，地氣之堅質發於上而爲鹵也。兑上一陰得下兩陽之氣，升而結聚，遂爲堅成

耐久之質，故爲剛鹵。妾，女之賤者，陰在外失中，故爲妾。巽離兑皆言女，震坎艮獨震言長子，示獨貴之義，世及之代然也。女在家，無貴賤之義，故備舉之。然於此卦稱爲妾，則又示爲婦之有賤等。嫡姬之制，殆出於陰偶之象衆，三古以來如此矣。爲羊，已見前注。易道尚正尚中，夫子推演易例，廣八卦象，要不離乎中正以爲則。九宫之位，以南火北水二宫相直爲正，而以土位爲中，河圖順行，以貞四序。三東二南爲木生火，四西一北爲金生水，九居火金之間，而寄土巽居之，巽當入中央者也。乾天在上，坤地在下，巽木處中，而當乎人位，三才之象亦由是立矣。凡傳中所舉乾天坤地等，夫子取入卦象象象傳者，是卦之正象，此所謂析辭者，謂偏象也。而皆由乾坤巽之三卦以起，乾之爲馬，不言有偏象，本體陽之純也。坤之爲地，有正象偏象，本體陰之雜也。巽但有偏象無正象，以卦體有陰陽，人應乎震艮而不應乎巽，是以但舉偏象以見義也。若夫震與坎之析言馬，本乎乾。兑之析言地、坎之析言輿，本乎坤。而坎離之析言人，坎離艮之析言木，則皆本乎巽。坎爲變巽之上爻，艮爲變巽之中爻，離爲變巽之中下兩爻，其下爻變之，則混於乾，其中上兩爻變之，則混於坤，故不得變巽，與兑體相反，又與震體相滅，故亦不得變焉。夫偏象亦本卦所自具，因與巽有關，始爲分别之文以示異耳。坎之爲血，離之爲幹，皆稱卦，此則非言偏象之所能包，即以不與巽有關之正象歸之也。至震之析言稼，則復以河圖之生八卦，東北之八更當爲中央土之所寄，在本象爲震，震爲

草，稼亦草之倫而最嘉者，正應乎尚書洪範篇之土爰稼穡矣。此雖數所本具，然非五氣順行之正列，所以僅附及之也。要之，盈天地之間者，惟萬物，而生氣之盛，莫若草木，洪範於五宫亦稱庶草繁蕪，與此傳之以草木之象入中宫也將毋同。

八卦諸象，取數甚簡，不過欲人之有會，引其端緒，使得觸類以求。又諸象所陳，略分前後，而不盡有所統紀，蓋以著易之爲象，卦無定則，隨在隨時當前皆可以任取，故不必拘拘於次序之詳，案卦以排比，設爲成格也。

序卦篇

經分上下二篇，以應陰陽。各卦之分入上下者，聖人非漫然以爲之也。上篇爲陽，而主天道，下篇爲陰，而主人道，卦所位置，則先比類以從，及其序爲先後，又一事也。乾坤爲陰陽之大父母，卦屬純體。泰否即乾坤之變，咸恒損益爲陰陽長少正對之體。故以泰否入上篇，以咸恒損益入下篇，此以類從也。需訟无妄大畜爲一類，而入上篇，乾主陽領三男也。晉明夷萃升爲一類，而入下篇，坤爲陰領三女也。屯蒙爲一類而入上篇，陽之三男自用事也。鼎革爲一類，而入下篇，陰之三女自用事也。隨蠱噬嗑賁爲一類，而入上篇，長男少男領三女也。漸歸妹困井爲一類，而入下篇，長女少女領三男也。剥復臨觀爲一類，而入上篇，以陽之方來而進者爲

主也。夬姤遯大壯爲一類，而入下篇，以陰之方來而進者爲主也。繼則同人大有小畜履師比謙豫共爲一類，而入上篇，乾坤領六子也。渙節豐旅蹇解家人睽共爲一類，而入下篇，六子互相領也。至頤大過坎離之爲一類，而入上篇，蓋取其專氣。坎離兩體本專，頤，長男居內，少男居外爲順。大過、長女居內，少女居外爲順。順則靜而專矣。故爲坎離專體之所領。中孚小過既濟未濟之爲一類，而入下篇，蓋取其交氣。既濟未濟本交，中孚少女居內、長女居外爲逆，小過，少男居內、長男居外爲逆。逆則動而交矣。故爲坎離交體之所領。觀此，卦分上下之釐然有當，易之作，可思過半矣。

卦分上下，以別陰陽，然陽之中又有陰，陰之中又有陽，亦不容混一之也。聖人序卦，則亦有準焉，取而横列以別之。反復而一者當一位，反類者當一位。乾位居上，而以後居上之各卦從之。坤位居下，而以后居下之各卦從之。屯蒙居上，需訟居下。师比居上，小畜履居下。泰否居上，同人大有居下。謙豫居上，隨蠱居下。臨觀居上，噬嗑賁居下。剥復居上，无妄大畜居下。頤居上，大過居下。坎居上，離居下。咸恒居上，遯大壯居下。晉明夷居上，家人睽居下。蹇解居上，損益居下。夬姤附於損益居下、萃升附於困井先居上。困井居上，革鼎居下。震艮居上，漸歸妹居下，豐旅居上，巽兑居下。渙節居上，中孚居下。小過居上，既濟未濟居下。合計上列得陽爻四十二，下列得陰爻亦四十二，皆天地之本氣。蓋陽氣始終於西北、終於

東南，陰氣始於東南，終於西北。河圖之數、西北爲六，東南爲七。六爲陽之始而陰之終，七爲陰之始而陽之終。四十二者，乃六與七相因之所得，故各爲其體數也。其餘之爻、爲天氣下降於地，地氣上升於天，以成其配合之功，各得數一百有八焉。然則序卦之妙，經之緯之，無所不合。

畫卦依於河圖，而衍卦多用洛書，圖書相爲表裏也。序卦，取洛書水木之四宫爲順行，以列上篇之卦，取洛書火金之四宫爲逆行，以列下篇之卦。而於各宫之析分，則取用中央以連，其首皆出以中央，尾皆入以中央。

有天地，然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也，物之穉也。物穉不可不養也，故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。

言天地以釋乾坤，不更詳其名者，乾坤即天地也。屯兼兩義，故重釋之。以蒙訓蒙，即先用常言爲正詁，穉則引申之辭。

此乾坤合用，當六宫之五，屯蒙當六宫之二，需訟當六宫之四。

訟必有衆起，故受之以師。師者，衆也。衆必有所比，故受之以比。比者比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。履者，禮也。履而泰然後安，故受之以泰。泰者，

通也。物不可以終通，故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。與人同者，物必歸焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以謙。有大而能謙必豫，故受之以豫。

以禮訓履，禮貴中，易亦貴中，於此出禮之文，著上下序篇之宗旨也。春秋左氏傳，韓宣子適魯，見周易及魯之春秋，言周禮盡在魯。周易作於商季，所用之意，豈一依於周代，然主損益得宜而言，則謂之周禮，自無所悖。

師比當一宮之六，小畜履當一宮之八，泰否當一宮之五，同人大有當一宮之二，謙豫當一宮之四。

豫必有隨，故受之以隨。以喜隨人者必有事，故受之以蠱。蠱者，事也。有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。物大然後可觀，故受之以觀。可觀而後有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者，飾也。致飾然後亨則盡矣，故受之以剥。剥者，剥也。物不可以終盡剥，窮上反下，故受之以復。復則不妄矣，故受之以无妄。有无妄，然後可畜物，故受之以大畜。

蠱則當治，故言事。

隨蠱，當八宮之六。臨觀，當八宮之八。噬嗑賁，當八宮之五。剥復，當八宮之二。无妄大畜，當八宮之四。

洛書，陰陽屈伸之度則正於東北西南二宮，八宮通中宮，爲其樞。噬嗑與賁，正居八宮之中

五，此天道之真中，獨用離者，天道中於日也。日當二分則有出入南北之行，二至則止，兼震與艮，震爲行，艮爲止也。陰陽向背之方，則正於南北一宮，九宮通中宮爲其樞。今乃兼用八宮之五，與夫一宮之五，互取爲心，以人處地上，但視天繞地以旋也，故置泰否於一宮之五，以見天地相當之象。此近日格致家所謂主觀之學也。然太陽實爲諸行星之宗統，故置噬嗑賁於八宮之五，以見萬物皆拱於日之象。此近日格致家所謂客觀之學也。

物畜然後可養，故受之以頤。頤者，養也。不養則不可動，故受之以大過。物不可以終過，故受之以坎。坎者，陷也。物不可以終陷，故受之以離。離者，麗也。

大過謂之既過，承不可動爲辭。

頤當三宮之六，大過當三宮之八，坎離并用，當三宮之五。

有天地然後有萬物，有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣，有君臣然後有上下。有上下，然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。進必有所傷，故受之以明夷。夷者傷也。

此天地萬物，承上篇乾坤明天道言，以見下篇之屬人道也。咸恒始夫婦。而推及父子君臣上下者，將以正著序卦爲禮之用，則必遞以相及，而禮始可顯，此上下兩篇之綱也。義者，所以斟酌乎

禮，使得其中，故言禮，兼及於義。

咸恒當四宫之五，遯大壯當四宫之八，晉明夷當四宫之六。傷于外者必反其家，故受之以家人。家道窮必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有所難，故受之以蹇。蹇者，難也。物不可以終難，故受之以解。解者，緩也。緩必有所失，故受之以損。損而不已必益，故受之以益。益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。決必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而後聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者謂之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。

乖，言乖違。

家人睽，當九宫之四。蹇解，當九宫之二。損益，當九宫之五。夬姤，亦當九宫之五。萃升，當九宫之八。困井，亦當九宫之八。革鼎，當九宫之六。

下篇咸恒，居四宫中五，與六宫中五乾坤爲對。此損益，居九宫中五，與一宫中五泰否爲對。一爲天道之正卦，一爲人道之正卦。下篇無乾坤，然人道本乎天道，不能自外於天地。故取夬姤之乾并於五，萃升之坤并於八，八於洛書寄位於中者也。兼巽兑者，取乾坤之有伏見，五八相出入，乾在五爲伏，在八爲見，坤在八爲見，在五爲伏也。

困井之合於萃升，與萃升同入九宮之五，又與一宮中五之泰否對。亦人處天地之正位，此兩卦之坎，取月附於地以行之本象也。序卦主言日，而月之在天，循環往來，實視日之大小相捋，分應坎離之象。是以於此出坎，以配二宮中五豐旅之離，乃與天象無偏。然九宮當午而舉月者何也，乃象其過於日東生明以後逐漸逆行時也。

主器者莫若長子，故受之以震。震者，動也。物不可以終動，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以終止，故受之以漸。漸者，進也。進必有所歸，故受之以歸妹。得其所歸者必大，故受之以豐。豐者，大也。窮大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而後説之，故受之以兑。兑者，説也。説而後散之，故受之以涣。涣者，離也。物不可以終離，故受之以節。

震爲諸侯，故言主器。

震艮，當二宮之四。漸歸妹，當二宮之二。豐旅，當二宮之五。巽兑，當二宮之八。涣節，當二宮之六。

上篇於八宮中五取日象，而下篇於二宮中五復取日象，太陽分晝夜二限也。又下篇主人道，離謙震爲日出而作，離兼艮爲日入而息。就此以觀，離入二宮中五，蓋以著人道之尚明也。

節而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小過。有過物者必濟，故受之以既濟。物

不可窮也，故受之以未濟。終焉。
道無究竟，故物不可窮。
中孚，當七宮之四。小過，當七宮之二。既濟未濟，當七宮之五。
禮記樂記篇，大樂必易，大禮必簡。言樂與禮分出於天地也。而禮運篇則云，禮始終太一。則禮亦並出於天地，此序卦所說是矣。

雜卦篇

序卦爲周易之舊，而夫子釋之。雜卦，則夫子之所作也。仍用洛書，分爲上下兩式，其卦之分合位置則異，而又各以其尾會於中宮，以發天地所以化育萬物之情。
乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義或與或求。
坎，中陽象心。比在上體，得位爲樂。師在下體，失位爲憂。以我臨物曰與，以物觀我曰求。
洛書，一宮式也。此處、書眉有六宮式也四字。乾當六。坤當八。比當五。臨當二。觀當四。
屯見而不失其居。蒙雜而著。震，起也。艮，止也。損益，盛衰之始也。
屯坎光大在上，稱見。震陽，能建在下，故不失其居。蒙坎昧在下，故雜，艮陽光明在上，故著。損者，衰之始。益者，盛之始。

洛書，一宮式也。屯當六。蒙當八。震艮當五。損當二。益當四。

大畜，時也。无妄，災也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

止而得正爲時。行而失正爲災。輕謂輕去位（渝己之勢位）而自勞。怠即怡，怡謂樂人之服從。

洛書，八宮式也。大畜當六。无妄當八。萃升當五。謙當二。豫當四。

噬嗑，食也。賁，无色也。兑見而巽伏也。隨，无故也。蠱則飭也。

食悦口，色悦目。色分而雜則章，色合而純則白。白賁，故无色。兑一陰發於外故見，巽一陰入於内故伏。無故，無事。飭，有事也。

洛書，三宮式也。噬嗑當六。賁當八。兑巽當五。隨當二。蠱當四。

剥，爛也。復，反也。晉，晝也。明夷，誅也。井通而困相遇也。

爛者，爛於上。反者，反於下。晉爲晝，則明夷夜矣。明夷誅，則晉賞矣。相遇，謂遇而見近。

洛書，五宮式也。剥當六。復當八。晉明夷當五。井當二。困當四。

咸，速也。恒，久也。涣，離也。節，止也。解，緩也。蹇，難也。

能感故速。能固故久。一於散則離。有所制則止。

洛書，四宮式也。咸當四。恒當二。涣節當五。解當八。蹇當六。

睽，外也。家人，内也。否泰，反其類也。大壯則止，遯則退也。

外，謂離陰居外，失位而有隔。内，謂離陰居内，得位而有閑。泰否獨不分釋，明消息之互變。止謂氣盛而方蓄。退謂氣衰而思避。洛書，九宫式也。睽當四。家人當二。泰否當五。大壯當八。遯當四。

大有，衆也。同人，親也。革，去故也。鼎，取新也。小過，過也。中孚，信也。

大有，離陰居五得下之應，衆謂衆來附我。同人，離陰居二與外爲應，親謂我往親人。過則身所虧，信則心無所不自得矣。

洛書，二宫式也。大有當四。同人當二。革鼎當五。小過當八。中孚當六。

豐，多故也。親寡旅也。離上而坎下也。小畜，寡也。履，不處也。

過盛，則必生煩，故多故。羈外，則易失助，故寡親。小畜之寡，謂六四畜陽之不固。不處，謂六三乘剛之不安。

洛書，七宫式也。豐當四。旅當二。離坎當五。小畜當八。履當六。

需，不進也。訟，不親也。大過，顛也。姤，遇也。柔遇剛也。漸，女歸待男行也。頤，養正也。既濟，定也。歸妹，女之終也。未濟，男之窮也。夬，決也。剛決柔也。君子道長，小人道憂也。

不進，謂坎險在外，陽知難而有待。不親，謂坎險在內，陽見陵而有爭。顛陽勝陰，不能載也。女歸待男行謂娶禮也。養正，陰盛陽受其益也。既濟，六爻皆得位，故定。女之終，謂嫁禮也。未濟，三陽皆失位，故言男之窮。

此又洛書五宮式也。以需訟先入中宮，而當析位之五，與後入晉明夷合而旁通。需訟，爲天水相錯以成之卦，明夷晉，爲地火相錯以成之卦。坎，乃乾之以中爻通坤，是天之精也。離乃坤之以中爻通乾，是地之精也。造化功用，其機緘皆動於此矣。蓋夫子此圖，以中央五宮爲地，以外八方之宮爲天，天水地火之交，所謂天地之心也。其於需訟之後，繼言大過顛也。此以析位三極，取義需訟入中極居析五，大過當入下極居析六，故連數之也。次則姤當居析二，漸當居析九，二者爲上極之右兩位，故連數之也。又次則頤當居析八，既濟當居析一、二者爲下極之左兩位，故連數之也。又次則歸妹當居析三，未濟當居析七。二者爲中極之左右各一位，故連數之也。若夬，則當入上極居析四，不得再與需訟複數，故獨出之也。

周易附說 卷之九

河圖洛書

(附圖一　圖二)

河圖位数

二

七　九

三　五十　四

八　六

一

圖一

洛書位数

九

四　八

三　五　七

八　六

一

圖二

馬采如圖，龜紋象字。中央八方，其位皆九。

河圖，以一爲生數，六爲成數，相合而化水。二爲生數，七爲成數，相合而化火。三爲生數，八爲成數，相合而化木。四爲生數，九爲成數，相合而化金。五爲生數，十爲成數，相合而化土。然易以道陰陽，陰陽居五行之先，於五行則略之也。又案河圖次式，六七八九，亦從其生數，而歸於四正。故六與一同居正北，而六爲用數。七與二同居正南，而七爲用數。八與三同居正東，而八爲用數。九與四同居正西，而九爲用數。易占之用七八九六，例起於此。

河圖之數用十，而洛書之數用九，以十數返於一也。數以對取，一與九對而爲十，連於中則合爲十五。六與四對而爲十，連於中則合爲十五。八與二對而爲十，連於中則合爲十五。而其妙又出於河圖之變化。蓋河圖以七二九四之四宮，移而作反逆行，（陰限，故反逆。）即成洛書式，紐合之數，又爲相對數也。

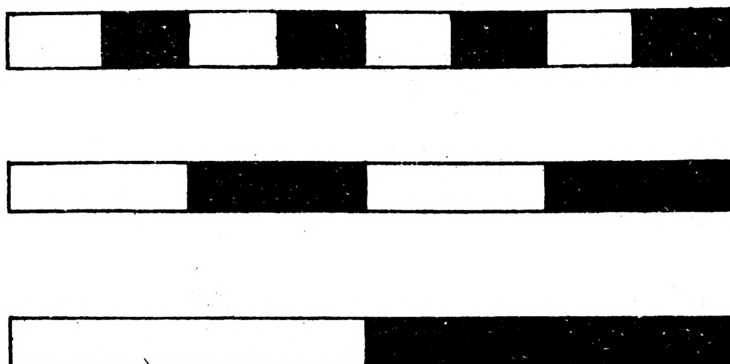
河圖洛書，唐代以後學者不講，若存若亡，反流而入於道藏。宋儒邵康節，得其傳於華山陳摶，竭力表章，而當時歐陽修輩已起而疑之，且訾以爲怪妄。由是世儒多和之，謂出自晚世術家，宋以前絕無所徵。案河出圖，洛出書，傳有明文。揚雄覈靈賦，大易之始，河序龍馬，洛貢龜書。前漢書引劉歆曰，伏羲繼天而王，受河圖，而畫之，八卦是也。禹治水，錫洛書，法而陳之，九疇是也。河圖洛書，相爲經緯。八卦九章，相爲表裏。孔安國尚書注曰，河圖者，伏

羲王天下龍馬出河，遂則其文，以畫八卦。洛書者，禹治水時，神龜負文而列於背，有數至九，禹遂因而第之，以成九類。孔注非真出安國手，要爲漢魏人所作。龍馬神龜，肇祥啟聖，又何足怪。明堂九室，憲天以出治，皇古制作，實取法於圖書。逸周書月令篇，（今佚，猶見於呂氏春秋所採。）於春言其數八，於夏言其數七，於秋言其數九，於冬言其數六，於中央言其數五。此標河圖之數，以合於明堂也。大戴記明堂盛德篇，列四九二三五七八一六九數於簡，此標洛書之數，以合於明堂也。盧辯盛德篇注，以爲龜文則目洛書。可知以九數爲洛書，則十數之爲河圖又可知。隋關朗曰，河圖之文，七前六後，八左九右。洛書之文，九前一後，三左七右。此皆唐以前人述圖書之彰彰者。（子華子，宋人僞作，故淺劣不足觀。其言河圖戴九履一，據三持七，乃適與古傳相反違。）何後學不加深考，乃妄逞淺見，竟出浮游無根之言，以誣聖而破道也耶。

作卦成卦圖

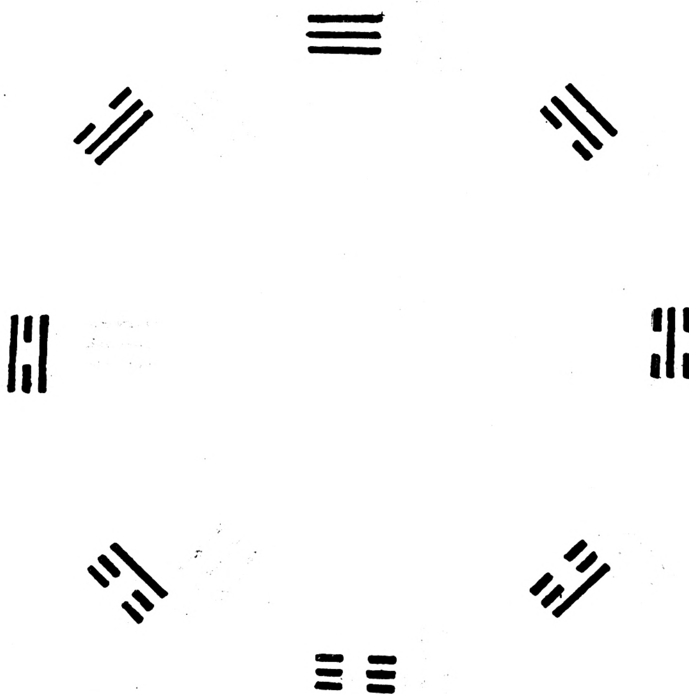
（附圖三——九）

包犧氏始畫三爻卦式

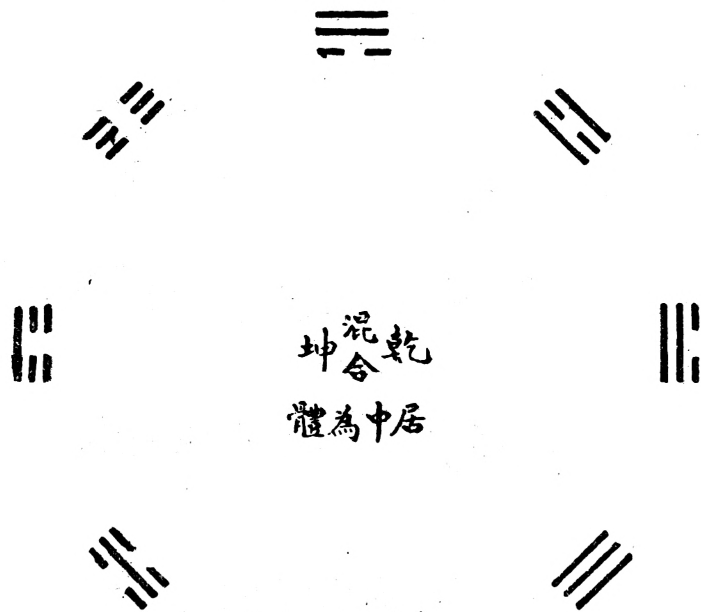

圖三

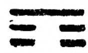
包犧氏作卦圖

圖四

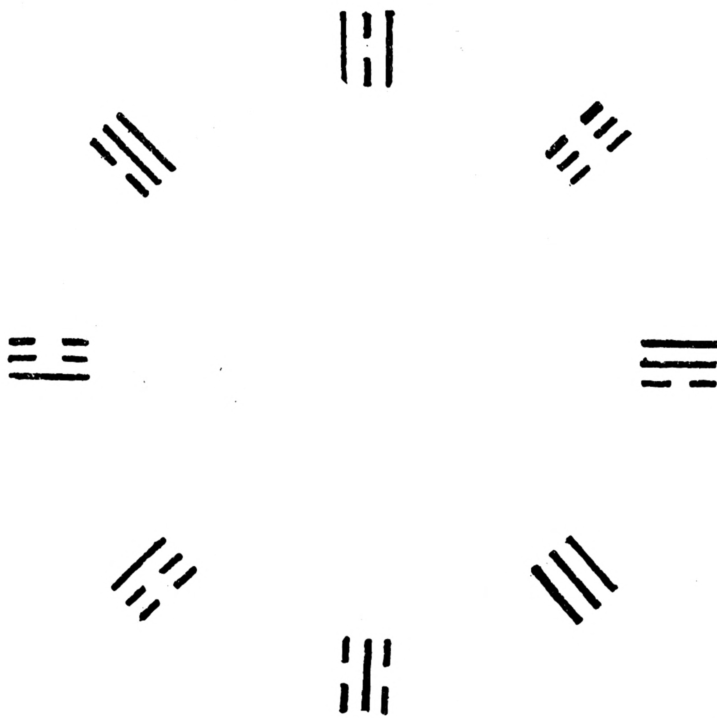
神農氏作卦圖

圖五

黃帝氏作卦圖

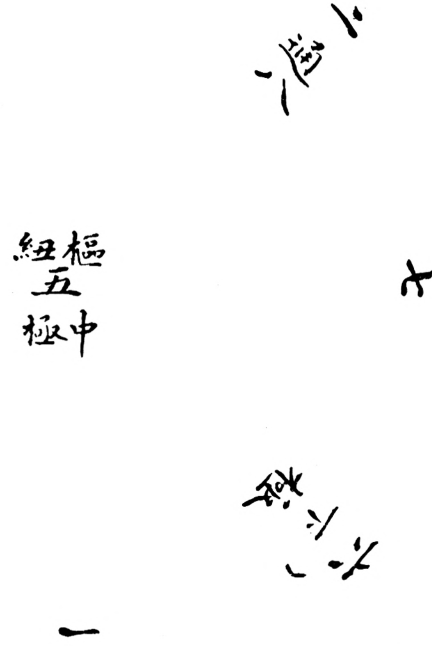
圖六

成卦图

圖 七

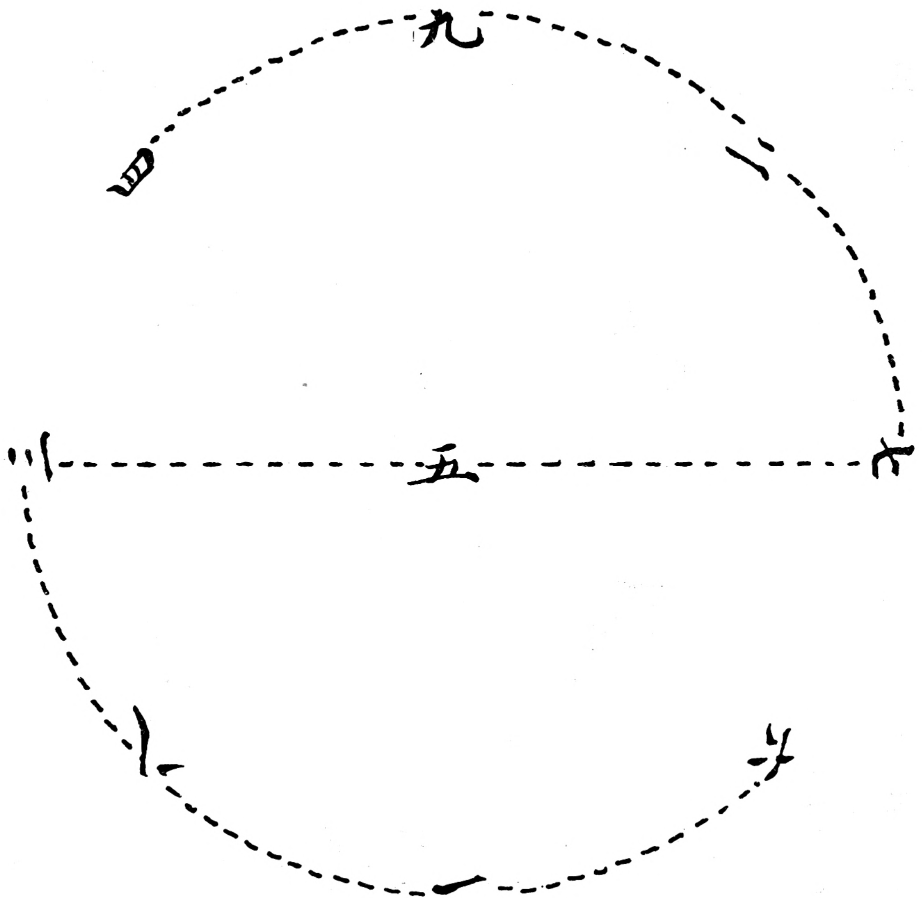
成卦圖

(圖 九)

圖 八

洛書成位图

圖九

周易卦變表

易主變。易六十四卦，皆以陰陽往來，著二氣静而有常，動而有則之至用。共分爲四大類，乾六陽卦，坤六陰卦，爲一類。均乾坤之彼此往來，以成他象。一陰一陽卦，二陰二陽卦，三陰三陽卦，各爲一類。每類中又分三例，一爲消息例，復剥姤夬臨觀遯大壯正泰正否反泰反否是也。此諸卦亦乾坤之變體也。一爲盈虚例，消息卦之所生是也。此諸卦皆陰陽之爻相間也。一爲保和例，消息卦之所生，變而爲正旁通之卦，以復於乾坤者也。消息例謂之純氣卦。盈虚例謂之雜氣卦，保和例謂之中氣卦。

（圖十）

八宮卦變本圖

坤	夬	大壯
泰		否
臨	復	乾

圖　十

乾坤卦變類之第一

乾

離

坤二至二
五至五易

同

離
乾

坤

坎

乾二至二
五至五易

同

坎
坤

乾坤卦變類之第二

乾

離	中孚	大過
坤二至五五至二易	坤初至四上至三易	坤四至初三至上易
同	同	同

坤

坎	小過	頤
乾二至五五至二易	乾初至四上至三易	乾四至初三至上易
同	同	同

乾 離 中孚 大過

坤 坎 小過 頤

乾坤卦變類之第三

乾 泰化	既濟	歸妹	蠱
	五否 之二 五之 易二	四否 之三 四之 易三	上否 之初 上之 易初

坤 否化	未濟	漸	隨
	五泰 之二 五之 易二	四泰 之三 四之 易三	上泰 之初 上之 易初

乾	既濟	歸妹	蠱
	同	同	同

坤	未濟	漸	隨
	同	同	同

乾坤卦變類之第四

坤
否化　未濟

泰二至五
五至二易

乾
泰化　既濟

否二至五
五至二易

同

坤
否化　未濟

同

乾
泰化　既濟

一陰一陽卦變之類第一

復
- 比　復初五易
- 豫　復初至四

姤
- 同人　姤五至初
- 小畜　姤兩體相易

剝
- 師　剝上二易
- 謙　剝上至三

夬
- 大有　夬上至二
- 履　夬兩體相易

一陰一陽卦變類之第二

復

師　豫

復五至初　復兩體相易

姤

大有　小畜

姤初易五　姤初至四

剝

比　謙

剝上至二　剝兩體相易

夬

同人　履

夬上易二　夬上至三

一陰一陽卦變之類第三

復　師　豫

復初至二
師二易四

姤　同人　小畜

姤初二易
同人二至四

夬　大有　履

夬上五易
大有三至五

剝　比　謙

剝上五易
比三至五

一陰一陽卦變之類第四

姤

同人

小畜

姤初至二
同人二四易

復

師

豫

復初二易
師二至四

夬

大有

履

夬上至五
大有五三易

剝

比

謙

剝上五易
比五至三

二陰二陽卦變類之第一

臨

屯 臨初至五

頤 屯上易五

明夷 臨二至三

艮 明夷上易初

蹇 明夷五易初

小過 明夷四易初

萃 臨兩體相易

坎 萃四至二

遯

鼎 遯五易二

離 鼎四至初

訟 遯三易二

大過 訟三至上

无妄 遯四至初

兌 无妄上易二

睽 无妄二易五

中孚 无妄四易二

觀

蒙 觀上至二

頤 蒙二易初

晉 觀五至四

震 晉上易初

解 晉上易二

小過 晉上易三

升 觀兩體相易

坎 升三至五

大壯

革 大壯二易五

離 革三至上

需 大壯五易四

大過 需四至初

大畜 大壯上至三

巽 大畜初易五

家人 大畜五易二

中孚 大畜三易五

二陰二陽卦變類之第二

臨

屯　臨二五易

坎　屯初至二

明夷　臨三二易

頤　明夷三至上

升　臨四至初

艮　升二上易

解　升三四易

小過　升二四易

遯

巽　遯二四易

鼎　巽四至五

訟　鼎五三易

家人　巽二至初

无妄　家人三四易

離　家人四五易

中孚　巽初至三

大過　遯二上易

觀

蒙　觀二五易

坎　蒙上至五

晉　臨五四易

頤　晉四至初

萃　臨三至上

震　萃五初易

蹇　萃四二易

小過　萃五三易

大壯

兌　大壯五三易

革　兌三至二

需　革二四易

睽　兌五至上

大畜　睽三四易

離　睽三二易

中孚　兌上至四

大過　大壯五初易

二陰二陽卦變類之第三

臨

震　臨二四易

屯　震四至五

明夷　屯五三易

蹇　震初至五

萃　蹇三四易

坎　蹇三二易

小過　震內體反易

頤　震四至上

遯

鼎　遯初至五

大過　鼎上五易

訟　遯二至三

兌　訟上初易

睽　訟初五易

中孚　訟四初易

大畜　遯兩體相易

離　大畜二至四

觀

艮　觀五三易

蒙　艮三至二

晉　蒙二四易

解　艮上至二

升　解四三易

坎　解四五易

小過　艮外體反易

頤　艮三至初

大壯

革　大壯二至上

大過　革初二易

需　大壯四至五

巽　需初上易

家人　需上二易

中孚　需三上易

无妄　大壯兩體相易

離　无妄五至三

二陰二陽卦變之類第四

臨

震　臨二至四

屯　震四五易

萃　屯初至四

解　震初二易

明夷　解四至初

坎　解四至五

小過　震初三易

頤　臨初至上

遯

巽　遯二至四

鼎　巽四五易

大畜　鼎初至四

家人　巽初二易

訟　家人四至初

離　家人四至五

中孚　巽內體反易

大過　巽四上易

大過　兌三初易

中孚　兌外體反易

離　睽三至二

需　睽三至上

睽　兌上五易

无妄　革上至三

革　兌三二易

兌　大壯五至三

頤　觀上至初

大壯

小過　艮上四易

坎　蹇三至二

晉　蹇三至上

蹇　艮上五易

升　蒙上至三

蒙　艮三二易

艮　觀五至三

觀

三陰三陽卦變類之第一

泰

歸妹 泰至 / 二四

節 歸五 / 妹易 / 四

豐 泰至 / 四二

隨 豐三 / 五易

既濟 豐五 / 四易

恒 泰至 / 四初

困 恒五 / 三易

未濟 恒三 / 上易

損 泰上 / 三易

賁 損至 / 二三

否

漸 否至 / 五三

渙 漸二 / 三易

旅 否至 / 三五

蠱 旅四 / 二易

未濟 旅二 / 三易

咸 否至 / 三上

井 咸四 / 二易

既濟 咸四 / 初易

益 否初 / 四易

噬嗑 益至 / 五四

三陰三陽卦變之類第二

泰反

隨	豐	渙	漸	未濟
上反 易泰 初	至隨 五二	二反 易泰 四	至渙 三二	至渙 五三

咸	困	益	賁	既濟
上反 易泰 三	至咸 二五	至反 初泰 四	三益 易五	三益 易上

否反

蠱	旅	節	歸妹	既濟
初反 易否 上	至蠱 二五	五反 易否 三	至節 四五	至節 二四

恒	井	損	噬嗑	未濟
初反 易否 四	至恒 二五	至反 上否 三	四損 易二	四損 易初

三陰三陽卦變之類第三

泰

豐 泰四二易

漸 豐上二爻下降

蠱 漸五二易

益 漸初三易

咸 漸上四易

既濟 漸上初易

賁 泰二上易

渙 賁初至上

井 渙三上易

未濟 井三至上

否

旅 否三五易

歸妹 旅下二爻上升

隨 歸妹二五易

損 歸妹上四易

恒 歸妹初三易

未濟 歸妹初上易

噬嗑 否五初易

節 噬嗑上至初

困 節易初四

既濟 困四至初

三陰三陽卦變類之第四

- 反泰
  - 困　反泰二易上
  - 豐　至困上初
  - 噬嗑　三豐易上
  - 既濟　至噬嗑二上
- 渙　反泰二至四
  - 蠱　渙三易五
  - 漸　至蠱上下體
  - 損　至蠱三初
  - 恒　至蠱四上
  - 未濟　至蠱三四

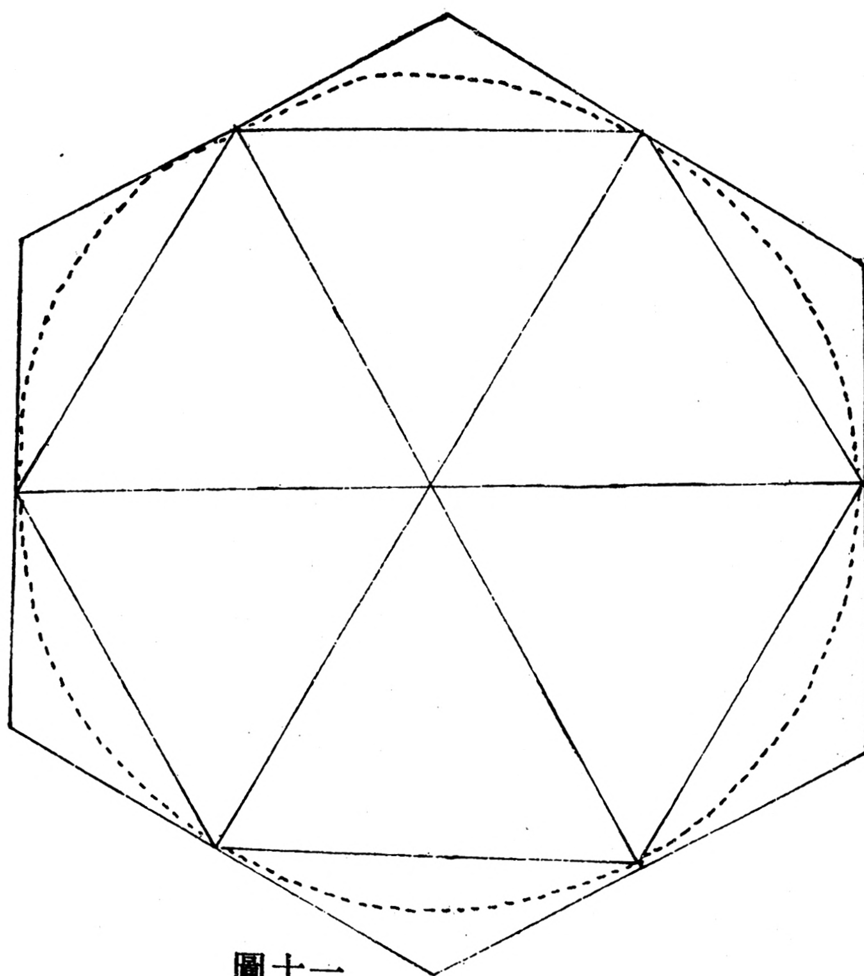
- 反否
  - 井　反否初易五
  - 旅　至井上初
  - 賁　旅四易初
  - 未濟　至賁初四
- 節　反否三至五
  - 隨　節二易四
  - 歸妹　至隨上下體
  - 益　至隨四上
  - 咸　至隨初三
  - 既濟　至隨三四

蓍策求占法

聖人畫卦以前民用，而占之事起焉。占不能無所藉也，而蓍之用彰焉。雖然，蓍與卦不相通也。由是分二象兩，挂一象三，揲四以象時，歸奇以象閏，其求合於道，立意之深，可謂周密而無間矣。此所以掌之太筮，垂之久遠，有疑而問，應響如神也。惟是，自秦漢以來，後人但述其成法，用蓍筮者，啟櫝薰策，盥手焚香，致禱於神，而出命策之語。由是案四營以求卦爻，六畫既得，視爲某卦，推其占辭，則其事已畢。若夫四營之術，聖人特有，運意之所以然，非漫然取則於兩儀三才四時閏餘，徒致廣大而不求盡乎精微也。傳言卦之德方以知。蓍之德圓而神。六爻之義易以貢。三語殆直揭筮法要旨，學者不可不察也。陽奇爲圓，陰偶爲方。卦立於八，八陰數方也。卦之爻立於六，六陰數亦方也。觀其數而知從乎陰之德也。蓍起於參天兩地而用五，五陽數圓也。策之用四十有九，爲七七之積，七陽數亦圓也。觀其數而知從乎陽之德也。聖人用陰陽合德，以協其義。而取方之容圓，分上下兩篇之卦，各析其六爻之數，以爲六角之觚。在上篇者居內，在下篇者居外，紐而相切，蓍之用數，乃行乎其間。三百八十四爻，周流無所不到，遂變易以相應而時發焉，貢之謂也。

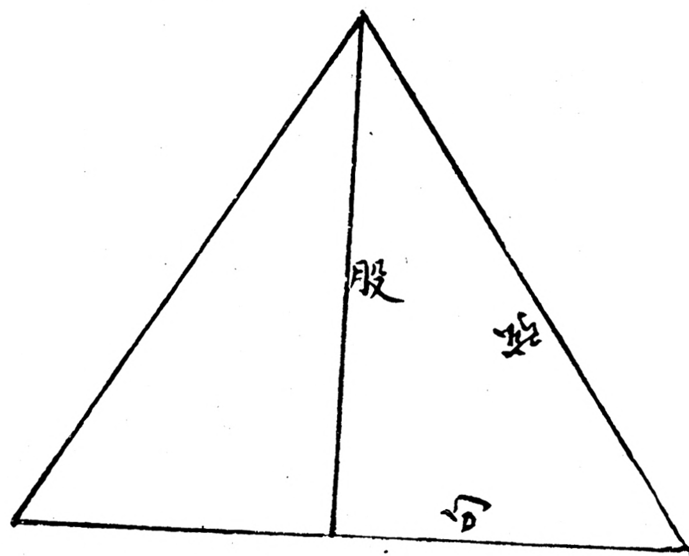
（圖十一　圖十二）

六角觚圖

圖十一

句股弦圖

圖十二

制器尚象式

洪荒初闢，萬物皆蒙，草木鳥獸，遞生遞繁。其化機無由會悟，但知動物之倫，其蠢者居先，靈者居後。而人尤爲其至靈，則至居後者耳。然而智識猶封，呼吸卧覺，異於禽獸者，亦無幾。狉獉相安，習不爲苦，如是浸浸淫淫，蓋不知幾千萬年。觀海中窮島之野人可知焉。賴有神靈者出，開物成務，天發其華，地獻其寶，人力以舒，人性以暢，乃遂漸引漸申，日趨於智慧，技巧相勝，而不能已。蓋事爲益變而益紛，心慮自益研而益密，官世其氏，工萃於肆，羣竭夫規矩方圓之妙，以致月異歲不同，人所以佐天地以盡其能也。而漆園莊生則云、有機事者必有機心。輒欲舉斯世之民，使再返於純古，豈得謂之通識哉。管子記古來帝王之世，封於泰山，禪於梁父者，七十有二家。無懷以前，不能記述，而大庭葛天赫胥柏皇有巢陰康朱襄燧人，諸籍舊聞名氏，依稀可考。其長世爲君，抑豈一無創造，相與混沌以爲生，但樸拙鮮工，未便民用，又靡得而記，是以夫子依易釋象，而言制作昉自包犧，亦多就事用之變通精進以適時者爲之託始也。

圓圖用規法式（圖十三—十四）

圓圖規法式圖

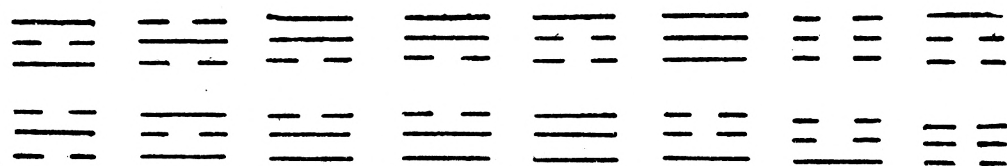

圖十三

圆圖规法式平面圖

離 坎 巽 巽 艮 乾 坤 艮

坎 離 兑 兑 乾 震 震 坤

濟未 濟既 孚中 孚中 畜大 妄无 復 剥

圖十四

此圓圖之用規法者也。規法與矩法相容，一主動，一主静，其理與數，莫不由一式分剥復无妄大畜中孚既濟未濟入中宫，以立乾坤震巽坎離艮兑八卦之體。餘五十七卦環於外以爲用，皆依反復例，故中孚等當兩卦。又依消息例，以泰之反否爲兩卦。否之反泰爲兩卦。乾則以伏泰而爲一卦。坤則以伏否而爲一卦。兩卦衹取彼此爲反復，凡共成三十二位。傳例，以離與小過當上下南北之位，餘則左右東西相對而分應取象之卦。離與小過各爲兩卦。上下南北之正應也。次則左右分舉，左坤之伏否與右涣對，一在乾伏泰前，一在節前。再進而左豫與右夬對，一在謙前，一在姤前。再進而左隨與右益對，一在蠱後，一在損後。再進而左噬嗑與右睽對，一在賁後，一在家人後。再進而左大過之後卦與右大壯對，一在大過之前卦後，一在遯後。再進而極上則爲與極下小過對之兩離，而三古尚象入卦軌者由是以備。

本式南北相對，只用離與小過，此象地行之轉，以北與南之兩極爲樞紐也。地體自動，兩極以外，左右東西皆平行以爲正交，天學家所謂經度是也。行之交，則卦氣通，此感則彼動，彼感則此動，所以卦之取象，皆得以兩兩相配無參差也。而其取象之有疏密，則於天象又無不合焉。兹分圓周爲十二限，以定十二辰，則小過兩卦之間，當子之中，離兩卦之間，當午之中。真中必直兩卦間者，明兩極之樞不動之處甚微，其左右依然繞之以環周也。其同人大有兩卦之間，當卯之中，萃升兩卦之間，當酉之中。中又必直兩卦間者，明此爲陰陽分界，相劃之際亦

甚微，不得用專卦以處使之混而爲一也。四正外，需則當丑之中，旅則當亥之中，履則當寅之中，震則當戌之中，臨則當辰之中，解則當申之中，頤之前卦則當巳之中，晉則當未之中。乃即諸卦判以晝夜，大有萃以前皆晝限，同人升以後皆夜限。離正乎午之位，所以應晝而配日者也。小過爲大坎正乎子之位，所以應夜而配月者也。人之動作必向明，故尚象皆在晝限，然夜限之小過及伏否與渙，亦兼用之者，取月之夜明也。月能助日爲明，則又於此取象，示人以宵而從事，以補其終日所爲之不足也。尚勤戒惰之義也。

遯首演辭式

剛，德之上者也，陽明之君子居之，故夫子嘗歎吾未見剛，誠重之也。易道尚剛，故先乾後坤，其語剛之狀，則曰彊曰確。彊故不息，確故不拔。不息則無所於阻，不拔則無所於撓。剛則必大儒者，能直養無害，且塞乎天地之間矣。然而易之用剛，則視乎其時，時有不同，而剛之變化亦因之。使一於用剛而不知變，此老聃所云，堅强者死之徒也。夫天爲剛德猶不干時，而況於人乎，況於處憂患之時乎。下繫傳第六章，世儒所稱三陳九卦，而莫名其因，存爲疑義。或游衍以爲說，亦於本義了無關焉。不知此乃夫子因易辭多危，而發天德不可爲首之義，分演六十四卦入宮三式也。

（七十圖　六十圖　五十圖）

遯首演辭式一

			需	畜小	屯	頤	咸	妄无
	損		蒙	乾	師	畜大		坎
			比	坤	訟	離	復	過大
夷明	解	壯大	姤	有大	夬	艮	旅	鼎
晉	恒	睽	否	復 益	人同	震	井	妹歸
蹇	遯	人家	升	泰	萃	豐	革	漸
節	濟未	兌	臨	剝	隨			
渙		過小	蠱	謙	嗑噬		困	
濟既	巽	孚中	賁	豫	觀			

圖十五

遯首演辭式二

豫	隨	蠱	復	无妄	大畜	遯	大壯	晉
觀	謙	臨	大過		頤	家人	恒	明夷
噬嗑	賁	剥	坎	離	咸	睽	蹇	解
			夬	泰	姤			
	困		同人	履 益	否		損	
			萃	大有	升			
革	鼎	震	巽	兑	渙	坤	屯	蒙
漸	井	艮	中孚		節	訟	乾	需
歸妹	豐	旅	小過	既濟	未濟	師	比	小畜

圖十六

遯首演辭式三

小畜	比	師	未濟	既濟	小過	旅	豐	歸妹
需	乾	訟	節		中孚	艮	井	漸
蒙	屯	坤	渙	兌	巽	震	鼎	革
			升	大有	萃			
	損		否	履 益	同人		困	
			姤	泰	夬			
解	蹇	睽	咸	離	坎	剝	賁	噬嗑
明夷	恒	家人	頤		大過	臨	謙	觀
晉	大壯	遯	大畜	无妄	復	蠱	隨	豫

圖十七

遯乾不以爲首與乾並退者凡九卦，亦老陽數也。圖以乾繼巽，於辭不終出乾者，即所云迎之不見其首，循之不見其尾也。以兼明終始無端之義。乾之九三，君子之位也，其稱厲以剛居陽位之故。茲以履卦爲首，居中而代乾，著九三之陽變陰，剛而能柔之象。然則此三式，專爲學易之君子言之矣。蓋君子之善體乾也。其復以益入中宮之五，以與履並示改過遷善之猛也。

圖以用乾而遯乾，然由履以發爲三式，而並以益，益返乾者也。損益兩卦，由咸恒相易，亦猶泰否之於乾坤。損以後戊三日變而成坤，益以先甲三日變而成乾。茲以益入五宮之五，隱取乾德常在而剛爲不用之用也。

乾爲天，天即命也。論語末章，終以知命知禮知言。本式屬玩辭以衍，玩辭亦知言之要。得於履，則知禮矣。得於益，則知命矣。返其本始。

六十四卦應運分界表

乾　坤　屯　蒙　需　訟　師　比

此八卦，當包犧氏神農氏之世。

小畜　履　泰　否　反泰　反否　同人　大有

此六卦，當黃帝氏之世。

以上卦屬三皇界。

謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁

此八卦，當少昊顓頊帝嚳之世。

剥 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

此八卦，當堯舜之世。

以上卦屬五帝界。

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解

此十卦，當禹之世。

損 益 夬 姤 萃 升 困 井

此八卦，當少康之世。

以上卦屬三王之王界。

革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐 旅

此八卦，分當湯武之世。

巽　兌　渙　節　中孚　小過　既濟　未濟

此八卦，分當武丁穆王之世。

以上卦屬三王之伯界。

道德仁義，爲皇帝王伯之主名，易言變化，世隨氣改，此序卦四界之所以分也。三皇氏後人以天地人爲稱，此小分也。若合四界大分之，則又有專歸，道可統德與仁義。說卦傳，立天之道曰陰與陽，此陰陽屬道。言立地之道曰柔與剛，此剛柔則又屬德。言立人之道曰仁與義，是明言仁義專指人道矣。三皇尚道，合天道者也。五帝尚德，合地道者也。三王尚仁義，合人道者也。雖分四界，而實兩界，與上下分篇之大義，益以互相證明。

泰否之各成兩卦，消息之所生也。若家人睽蹇解。何以四卦爲兩卦，家人與解旁通則合爲一，睽與蹇旁通、則合爲一也。六十四卦所序旁通之卦，惟此四卦相連，於上篇增兩卦，於下篇減兩卦，則各變三十二卦之均數矣。

六十四卦應十日表

爻	乾	坤	屯	蒙	需	訟	師	比
上爻								
五爻								
四爻								
三爻								
二爻					己丑			
初爻	甲子	庚午	丙子	壬午	戊子	甲午	庚子	丙午

小畜	履	泰	否	同人	大有	謙	豫	隨
		乙丑						
壬子	戊午	甲子	庚午	丙子	壬午	戊子	甲午	庚子

畜大 安无 復 剥 賁 嗑噬 觀 臨 蠱

戌庚

丑己

午甲 子戊 午壬 子丙 午庚 子甲 午戊 子壬 午丙

晉　壯大　遯　恒　咸　離　坎　過大　頤

戌甲　辰戊

未己

子戊　午壬　子丙　午庚　子甲　午戊　子壬　午丙　子庚

姤　夬　益　損　解　蹇　睽　人家　夷明

戌甲　辰戊

午壬　子丙　午庚　子甲　午戊　子壬　午丙　子庚　午甲

漸	艮	震	鼎	革	井	困	升	萃
子丙	午庚	子甲	午戊	子壬	午丙	子庚	午甲	子戊

歸妹	豐	旅	巽	兌	渙	節	中孚	小過
			甲辰					
乙酉								
	己丑							
壬午	戊子	甲午	庚子	丙午	壬子	戊午		

既濟 未濟

古人以幹枝紀日，流傳最遠，考舊籍所存，依稀出自黃帝，其言隸首作甲子是也。其命日起始，法不得詳，度不外推測天象，就已往之迹，得其氣周之所以然，而定冬日南至之準。孟子曰，天之高也，星辰之遠也，苟求其故，千歲之日至，可坐而致也。隸首之倫，信能即象驗天，求諸其故，以深思而冥會者耶。卦式乾初起甲子以從天地之始，歷五卦則幹之數齊，再歷五卦，則幹與枝之相合者其數亦齊。是爲一周。六十四卦，從中孚小過既濟未濟入中宮，不用例，凡六周。而一大齊也。

六十四卦應十二時表

乾 子 午 卯 酉

坤

屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 泰

觀 臨 蠱 隨 豫 謙 有大 人同 否

卯
夾鍾

未
林鍾

噬嗑　賁　剝　復　无妄　大畜　頤　大過　坎

亥	子	丑
應鍾	黃鍾	大呂

睽 人家 夷明 晉 壯大 遯 恒 咸 離

申
則夷

辰
洗姑

困	升	萃	姤	夬	益	損	解	蹇
			戌 無射				午 蕤賓	巳 仲呂

井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐 旅

寅 太簇

酉 南吕

巽　兌　渙　節　中孚　小過　既濟　未濟

六十四卦，象傳言十有二皆據月律。其在夫子爲錯舉也，錯舉，所以見六十四卦之全也。

子午卯酉爲中氣，皆得起始，準十干應。卦爻例，則乾初起子。坤初起午（甲子庚午。）然卦爻又分七

八九六，則起子者爲初之七，起午者爲初之九，老變爲陰。起卯者爲四之七，起酉者爲四之九。從子午以數而生者四辰，寅卯申酉也。從卯酉對子午而生者四辰，亥子巳午也。辰戌丑未，亦從卯酉而生，共八辰，得子午之倍。

此本圓圖，所以象時之周流，夫子兼明虛中實中兩例，其革之直寅而爲午生，旅之直酉而爲午生，皆以夬姤並於損益，萃升並於困井。如序卦式者，則上篇卦爲數三十，居圓式之半，下篇卦亦爲數三十，居圓式之半。若姤之直戌而爲酉生，則夬姤萃升，又皆入用，而納中孚小過既濟未濟於中央。則上篇卦爲數三十，居圓式之半，下篇卦亦爲數三十，居圓式之半也。

十有二時，專本樂言。以與序卦言禮配，以明治世之大要。履爲禮卦，豫爲樂卦，由子起數則履正直酉，豫正直卯，卯正東陽方，酉正西陰方，與樂主陽禮主陰之大義合。易道之範圍，周且至矣。

上篇豫爲樂卦之外，於大過出子，黃鍾之宮，律呂之首也。坎出丑，大呂黃鍾之和聲也。頤出亥，應鍾黃鍾之少宮也。隨出未，林鍾黃鍾之娶妻生子者也。其餘各律，則歸之下篇卦中。

酉爲南呂於旅出之者，樂主陽，陽出東方而入西方，是以用始卯終酉。

序卦圖

夏殷周三易卦別皆六十有四，其序固各有所異，但連山歸藏久亡，鄭氏解連山，擬以如山之出雲，緜緜不絕，而不能實言其次第，蓋未有見矣。虞翻則有今歸藏，名卦之次亦多異之說。夫以歸藏，據言今，是亦不敢質爲古也。要之，易道陰陽，其序不外取度於方圓焉。周易之序、殆方圖之用矩法者也。亦取太乙之行，上經之卦，居洛書之外前四宮。下經之卦，居洛書之外後四宮。陰陽之氣，其本皆胎孕於中。外宮中五則與內宮中五通，故乾坤始出於六宮之五，以行其六宮之二，六宮之四。再順而一宮，先行一宮之六，一宮之八，而入一宮之五。又行一宮之二。一宮之四。再順而八宮，先行八宮之六，八宮之八，而入八宮之五。又行八宮之二，八宮之四。再順而三宮，先行三宮之六，三宮之八，而入三宮之五。乃由五以歸中焉。咸恒始出於四宮之五，以行其四宮之二，四宮之四。再逆而九宮，先行九宮之六，九宮之八，而入九宮之五。又行九宮之二、九宮之四。再逆而二宮，先行二宮之六，二宮之八，而入二宮之五。又行二宮之二，二宮之四。再逆而七宮，先行七宮之六，七宮之八，而入七宮之五。乃由五以歸中焉。

序卦圖

					蹇 解			漸 歸妹
	咸 恆			損 益 夬 姤			豐 旅	
遯 大壯		晉 明夷	萃 升 困 井		革 鼎	巽 兌		渙 節
						中孚		小過
	坎 離						既濟 未濟	
大過		頤						
无妄 大畜		剝 復	謙 豫		同人 大有	需 訟		屯 蒙
	噬嗑 賁			泰 否			乾 坤	
臨 觀		隨 蠱	小畜 履		師 比			

（圖十八）

卦之錯陳，若殽亂而無等，所以後人每言易之序卦。不過但以名與義相受而已。豈知無其卦象之自然，即義亦無從生矣。考諸卦按次以入各宮，皆既貞於位，又能變化以得旁通者也。其旁通，或由本象、或由本象之變、或每宮四維之卦，入中五而得旁通。或内四宮外四宮卦，各以位數衡對而得旁通。最顯著者，一宮，師比與同人大有，履小畜與謙豫，九宮家人睽與蹇解，二宮震艮與巽兑，三宮頤與大過，七宮中孚與小過，皆以本象入中五爲旁通。若乾坤坎離泰否既濟未濟，在本宮五位而自旁通，尤爲易明。然泰否則必於易位，易位之例，否以三與上易，泰以四與初易，成咸恒而泰否代咸恒之位，泰否變咸恒反之即咸恒之變泰否。他卦率此。以自旁通。所變咸恒，則與所對九宮之五位損益爲旁通。臨以兩體相易而成萃，觀以兩體相易而成升，遯以二與五易而成鼎，大壯以五與二易而成革。而臨觀代萃升之位，遯大壯代鼎革之位，入中五爲旁通。所變萃升，則與无妄大畜入中五爲旁通。所變鼎革，則與所對六宮之二位屯蒙爲旁通。而六宮四位之需訟，四宮四位之晉明夷，亦相對爲旁通。至剥復二卦所本變之卦爲師比謙豫，而此四卦，在本宮已得旁通。則窮而合其所變，以兼用之。剥上至五至三至二，凡三變，合以成井。復初至二至四至五，凡三變，合以成困。而剥復代困井之位，入中五與夬姤爲旁通。所變困井，入中五與噬嗑賁爲旁通。而二宮之六位渙節，亦入中五與豐旅爲旁通。又八宮之六位隨蠱，二宮之二

位漸歸妹，皆入五位，相對爲旁通焉。凡爻之動，皆在消息之卦者，求變通先於消息，以其首合於天行也。若夫卦之反始，皆由自然爲本，則又可案圖以索矣。

兩卦必分先後，而視所旁通之卦，則或爲正對，或爲錯對。何也，蓋卦有屬正屬偏之故，不得比而同之也。蓋乾坤正也，故泰否亦正也。坎離正也，故既濟未濟亦正也。震艮巽兑正也，故咸恒損益亦正也。此十六卦皆旁通之正對。又師比爲坤之與坎，同人大有爲乾之與離，需訟爲乾之與坎，晉明夷爲坤之與離。乾坤三陽三陰正，坎中爻之陽正，離中爻之陰正。此八卦皆旁通之正對。剥復夬姤臨觀遯大壯爲乾坤之變相，則當與泰否同列。此八卦皆旁通之正對。又渙節豐旅自泰否而來，渙爲否二四之相易，節爲泰五三之相易，豐爲泰二四之相易，旅爲否五三之相易，中四爻之互體，獨合於長男與少男、長女與少女，順逆正視轉視之列，乃乾坤建上篇之首，咸恒建下篇之首之合體也。故此四卦，亦獨得爲旁通之正對。若困井噬嗑賁，則不能矣。无妄大畜，視需訟不同於坎爻之得中，萃升，視晉明夷不同於離爻之得中，謙豫，視師比不同於坎爻之得中，小畜履，視同人大有不同於離爻之得中，此八卦皆旁通之偏對也。屯蒙，視坎不同於坎爻之皆得中，革鼎視離不同於離爻之皆得中，蹇解，視坎不同於坎爻之皆得中，家人睽，視離不同於離爻之皆得中，此八卦皆旁通之偏對。困井，視既濟未濟其兑巽兩卦不同於離爻之得中，噬嗑賁，視既濟未濟其震艮兩卦不同於坎爻之得中，此四卦皆旁通之偏對。隨

蠱，則偏而自爲旁通。漸歸妹、則偏而自爲旁通。不履能如咸恒損益之四卦成列，故此四卦皆旁通之偏對。蓋漸與隨通、必待兩體相易，歸妹與與蠱通，必待兩體相易，此乃取兩體反易例。而歸妹與隨通，漸與蠱通，是爲偏對反易，爲震巽艮兑變例中所本有者矣。頤大過中孚小過四卦，中孚兩體反易，成大過與頤旁通。頤兩體反易，成小過與中孚旁通。小過兩體反易成頤與大過旁通，大過兩體反易成中孚與小過旁通。則此四卦又歸正對之列。然則屬正對者四十有八，（乾坤坎離頤大過中孚小過皆從反復。）屬偏對者二十有四，倍半之差也。

卦象旁通之分正對偏對，乃後見者視先見者爲之主，然在先見者疑可左右任移，使後見者隨之亦移，則依然爲同式。今考先見者之次，乃又確然有當然之位置焉。先見之卦，乾坤屯蒙需訟師比小畜履泰否隨蠱臨觀噬嗑賁剥復无妄大畜頤大過坎離咸恒家人睽震艮豐旅既濟未濟是也。其中若乾坤，若泰否，若坎離，若既濟未濟，兩卦，已成旁通，故後見亦並於先見。乾坤坎離，取卦體之陰陽，故乾在坤前，坎在離前。泰否論卦爻之陰陽既濟於三才皆陽爻處陰爻內，故既濟在未濟前。他卦之别，屯蒙三男畢具，論長幼之序，震屬於屯，故屯在蒙前。需訟坎統於乾，需乾屬内體，故需在訟前。師比一陽之卦屬師内體，故師在比前。小畜復乾陽屬小畜内體，故小畜在復前。隨蠱陽卦長男震屬隨内體，故隨在蠱前。臨觀臨陽方盛，故臨在觀前。噬

嗑賁陽卦長男震屬噬嗑內體，故噬嗑在賁前。剥復，剥一陽居外體之上，復一陽居內體之初，依例當復先剥後。消息之卦，皆乾元之流通，欲明終則有始之義，故特用剥在復前。无妄大畜取長子用事，不爲乾統，故无妄在大畜前。需訟以乾統坎，坎在內外體不同，長少之有別。頤大過皆陽卦，故頤在大過前。咸恒下篇，明人道之首，獨取少男少女之生，陽卦艮屬咸內體，故咸在恒前。家人睽兩體離與巽兑皆陰卦，長女巽屬於家人，故家人在睽前。震艮二男震長艮少，故震在艮前。豐旅陽卦，長男震屬於豐，故豐在旅前。

附圖，即宋人所謂三十六宫者也。兹推得其本原，亦取洛書矩法，而重三極，故九宫全式，獨虚四五六之三宫，而外所用之一八三九二七六宫，亦各虚其四五六之三位。所列之卦，一宫陽爻得十八陰爻得十八。九宫陰爻得十八，陽爻得十八。八宫陽爻得十七，陰爻得十九。二宫陰爻得十七，陽爻得十九。三宫陽爻得十七，陰爻得十九。七宫陰爻得十七，陽爻得十九。十八爲平分數，十七十九爲十八之盈朒數。一九兩宫，居陰陽南北之正，故得其數之平分者。八三兩宫皆陽限，而陽缺其一，陰來入陽也。二七兩宫皆陰限，而陰缺其一，陽往入陰也。六爻之位，亦用洛書而體三極，故夫子於繫辭傳之第二章，言六爻之動三極之道也。此附圖所列，當即君子所樂玩者易之序矣。三十六類每準乎六爻，則各以六類爲一大爻，由所重要者論，則於卦之二主例特爲示別，其二例，一八純也，一消息也。乾，陽卦，則直乎初爻。坤陰

卦，則直乎五爻，離，陰卦，則直乎上爻。震艮，陽卦，則直乎五爻，巽兌陰卦，則直乎二爻。此八純之各應其位也。泰否以陰陽三爻已足，而直初爻。剥復爲陽之終始，夬姤爲陰之終始，亦直初爻。蓋此六卦成卦之爻，不當二五，故皆取於乾坤之元，以從其朔也。臨觀，專由陽卦例，則直乎五爻，遯大壯，專由陰卦例，則直乎二爻。蓋此四卦成卦之爻，適當二五，故皆取於乾坤之亨以用其中也。六大爻中，或列一類，或列二類，或列三類，此亦如占筮之有動爻矣。

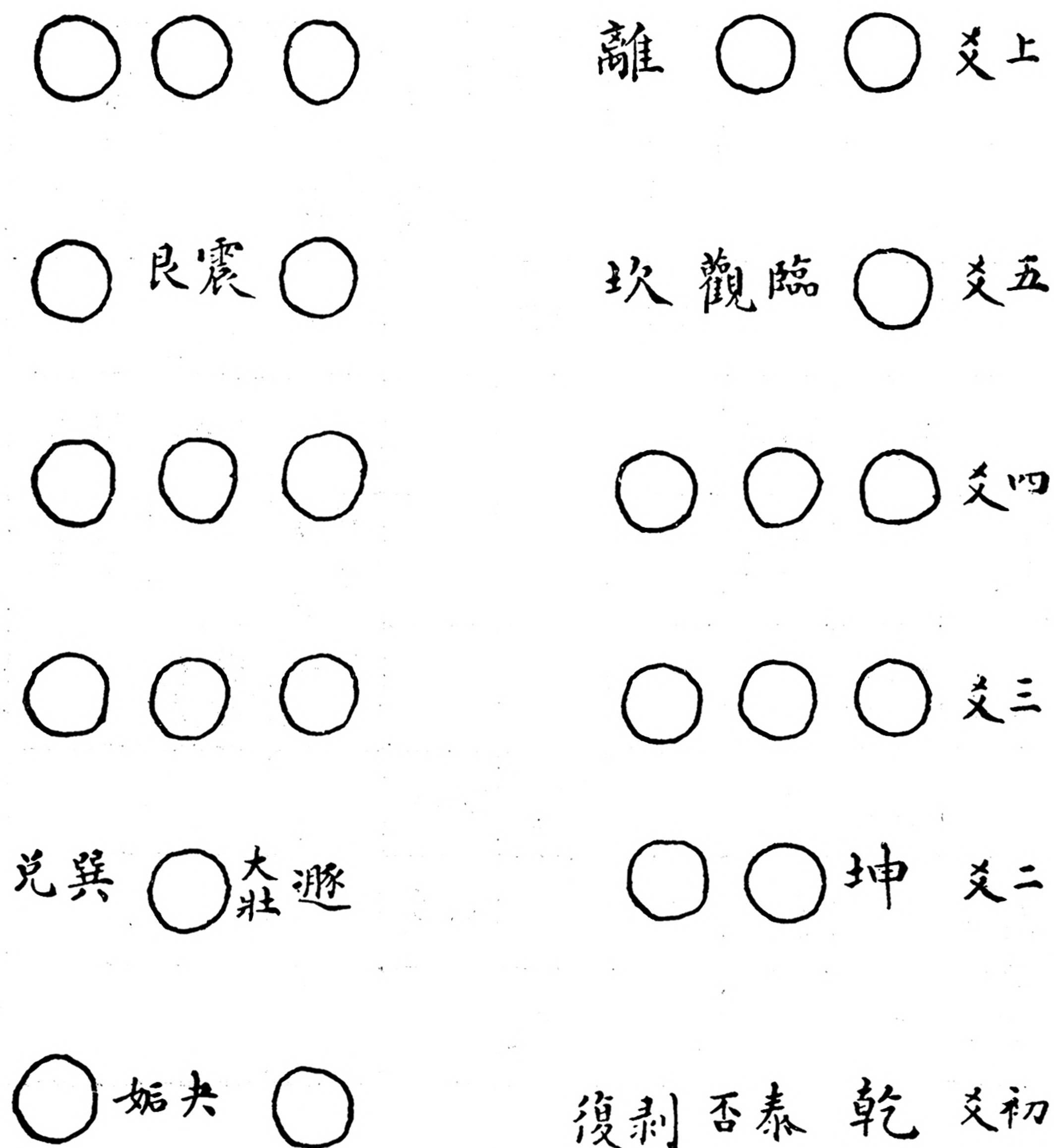
（圖十九　圖二十）

三十六宮圖

				恒咸	大壯遯		姤夬	升萃
			睽家人		明夷晉	鼎革		井困
			解蹇	益損		艮	歸妹漸	
	離離	坎坎					旅豐	兌巽
頤頤		大過大過				中孚中孚		節渙
无妄大畜	剝復					小過小過	未濟既濟	
	噬嗑賁	臨觀		小畜履	師比			
謙豫		隨蠱	屯蒙		需訟			
同人大有	泰否		坤坤	乾乾				

（圖十九）

六爻應位圖

(圖二十)

雜卦圖

六十四卦，變動無常，漢有舊傳卦氣圖，係曆家所製，藏在臺官，無關宏旨。雜卦者，繼序卦而作也。孔子以易道廣大，萬象皆羅，規規焉拘一以求則失陰陽運行，屈伸往來，隨在咸合於則之妙，故仍依易之本序，更爲變通以發其蘊，序卦所用爲方式洛書之矩法，而案太乙迴行，以著二氣，交互以成用，此雜卦所用爲方式河圖之矩法，亦案太乙迴行例，順逆以衍爲圖。洛書之氣中五，貫乎四隅，故序卦外八宮屬陽限者，其卦皆順行於四隅之位，屬陰限者，其卦皆逆行於四隅之位。河圖之氣中五，連於四正，故雜卦外八宮屬陽限者，其卦皆順行於四正之位，屬陰限者，其卦皆逆行於四正之位。序卦則不用中宮，以見萬象之皆出於虛，雜卦則滿用中宮，以著萬象之皆本於實。而顯微無間之理，使學者於此會心焉。

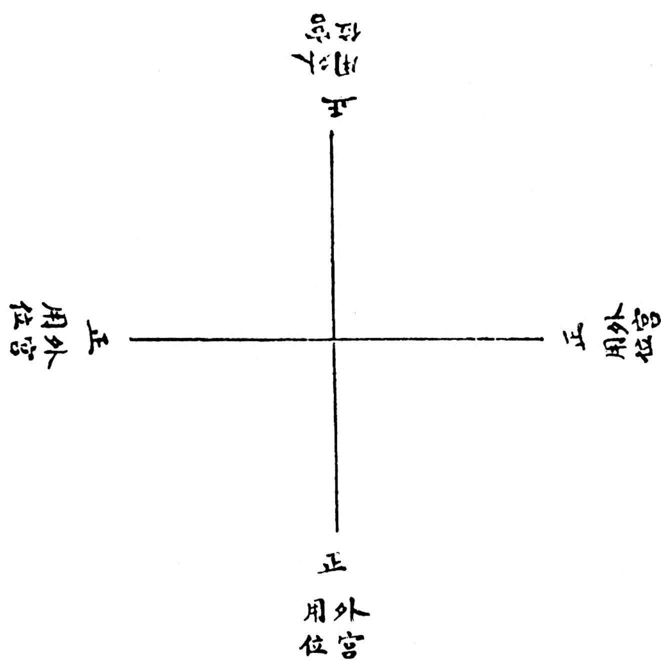
（圖二十一圖二十二）

雜卦圖

	咸			睽			大有	
解	節渙	恒	大壯	泰否	家人	小過	鼎革	同人
	蹇			遯			中孚	
	蠱						豐	
賁	巽兌	隨	歸妹 復	需訟 晉明夷	未濟 井	小畜	離坎	旅
	噬嗑		夬	漸 剝	姤		履	
	豫			益			觀	
无妄	升萃	謙	蒙	艮震	損	坤	師比	臨
	大畜			屯			乾	

(圖二十一)

雜卦用宮圖

(圖二十二)

雜卦之各處其宮，以韻求之，可以顯見。六宮之六卦，柔憂求共一韻爲一類。一宮之六卦，居著一韻，起止始一韻，合二韻爲一類。八宮之六卦，時災來怠共一韻，爲一類。三宮之六卦，食色一韻，伏故飭一韻，合二韻爲一類。入中宮之六卦，爛反一韻，晝誅遇一韻，合二韻爲一類。七宮之六卦，久離止一韻，緩難一韻，合二韻爲一類。二宮之六卦，内類退共一韻，爲一類。九宮之六卦，親新信共一韻，爲一類。四宮之六卦，故旅下處共一韻，爲一類。復入中宮之十卦，其用韻獨多。進親顛一韻，剛行一韻，正定一韻，終窮一韻，柔憂一韻，合五韻爲一類。

本圖諸卦，陽限歷四宮之後，入於中宮，陰限歷四宮之後，又入於中宮。凡外之八宮，直一二三四之析位者，以一卦當一位。惟中五之析位，則用二卦，以五含參兩，象陰陽之合，故用倍數矣。其復入中宮用十卦者，以六卦當五位，如前生數。即揚雄太玄經所謂五與五相守。餘之四卦，以配十之數。動而周乎四隅者也。

晉明夷，當五宮析位中之五。需訟，當五宮析位中之十。天水地火，樞紐會合，爲萬物化生之大原。繫辭傳所謂絪緼也。以外同宮之卦，則頤與大過，漸與歸妹，剥與夬，復與姤，既濟與未濟，皆入中五相旁通。惟井困二卦，無旁通者，何以故。此孔子著人道用中之旨，以對序卦寓天道用中，（序卦下篇明人道，實亦天道之陰。）而取噬嗑賁豐旅者也。人之有心，猶天之有日，卦象於坎爲心。井，坎在上體，其象爲樂。困，坎在下體，其象爲憂。體兼巽兑，兑見巽伏。一言乎顯，一言乎微，

心顯微無明物也。憂樂之致，皆中藏真誠之所發，人生不過此兩端，學術即往往由此分派。泰西古儒謂之苦快，而中國墨子之學，偏於苦者也。揚氏之學，偏於快者也。得其一而遺其一，不知憂樂同源相循而生者也。此圖、重明三極合一之道，中宮固人極也。四宮所析五位，其卦當以渙節，渙節乃困井之兩象相易。六宮所析五位，其卦當以比師，比爲上坎，師爲下坎。孔子即先以樂與憂釋之，揭大義也。樂即包七情之喜與愛欲，憂即包七情之哀懼怒惡。然則井困與晉明夷需訟，渾合以同宮，是爲憂樂无朕未發之中。其渙節之在四宮，此師之在六宮，是爲憂樂皆順中節之和矣。孔子自言，飯疏食飲水，曲肱而枕之，樂亦在其中矣。不義而富且貴，於我如浮雲。夫境雖可憂，而自能有尋找其快者，在壹於仁也。境雖可樂，而自當有勵其苦者，在安於義也。上坎之樂，樂於其存仁，下坎之憂，憂於其行義。聖人完乎人道而爲仁義之歸，所以樂以天下憂以天下也與。

卦式中宮、立井困之用三極，覓乎深哉。然全體用中之見於圖者，尤不可不深察也。河圖用四正，此四正各析中五之位。泰否（圖既以乾坤爲首。此用泰否當坤乾。）居四正之二，坎離居四正之四，序卦之衝位也。震艮居四正之一，兌巽居四正之三，長男少男長女少女，入内限代泰否坎離也。由是八純皆正其位，外内易而人道舉矣。四隅之位，皆明陰陽互爲盛衰之理。六宮析五之位，師比爲一陽之卦。至八宮析五之位，萃升爲二陽之卦。至七宮析五之位，渙節爲三陽之卦。至九宮析五之

位，革鼎爲四陽之卦。乃由九宫入於中五之宫，得夬爲五陽之卦。陽則順旋以遞增也。陰復從乎陽，自六宫起。比師爲五陰之卦，至八宫萃升爲四陰之卦，至七宫涣節爲三陰之卦，至九宫革鼎爲二陰之卦，乃由九宫入於中五之宫，得姤爲一陰之卦。陰則順旋以遞減也。順旋者，寒暑晝夜之度也。增減皆循一卦之體，特以明陰陽不過一元之消長也。何以陰陽皆出以西北，從本宫建首之乾坤也。而入式則以西南、河圖中宫之所寄也。夬之五陽一變即成乾，姤之一陰五變乃成坤。陽主盈，陰主虧也。觀乎圖之所演乾坤，雖在六宫，以冠六十四卦之始。其正體，實包孕於中宫，而六宫特其著見者焉。若其由出及入，乃適合於氣周之首尾也。然則泰否之在外宫，合坎離震艮巽兑以應乎八純，究仍屬乾坤之交氣而已。

卦既名之曰雜，則取其隨在位置，而不使强齊者也。然傳固明言至賾而不可厭，至動而不可惡，易儻其不雜者乎。故亦有旁通之例馭之。試觀中宫十四卦皆旁通，而獨有困井二卦不爲旁通外，外四宫中五之位，泰否坎離自爲旁通。震艮巽兑則間位以得旁通。是又自然之例之所由生也。詳覈其致，則乾坤二卦自爲旁通。咸恒二卦，既與乾坤對，爲下篇始，以兩象相易，自爲旁通。中孚小過，又自爲旁通。損益與隨蠱相間，以兩象相易，而取旁通。大有同人，入中五，與比師相間，而取旁通。蹇解入中五，以兩象相易，與鼎革相間，而取旁通。餘則大畜无妄，入中五與萃升同位，正合於旁通。屯蒙與睽家人，不用相間取旁通例，然四卦南北正對，亦正合於

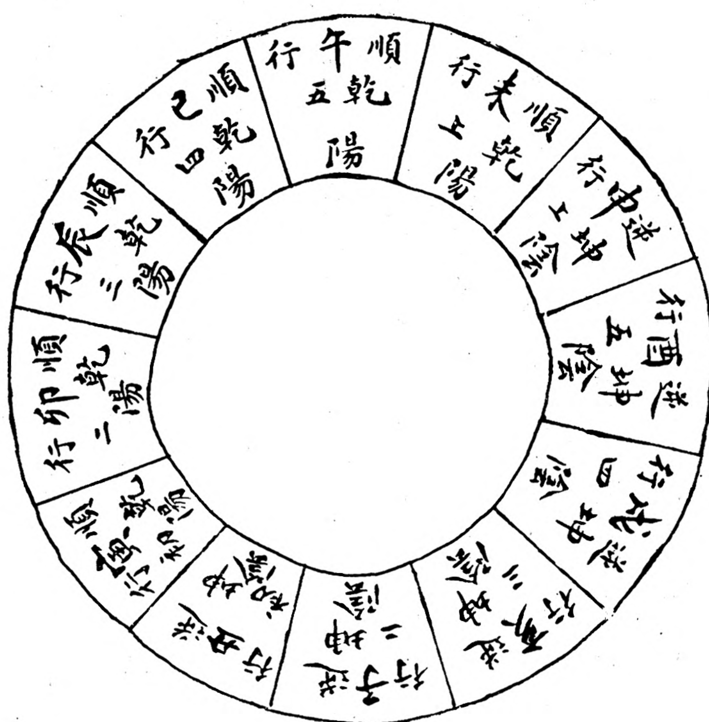
旁通。大壯遯小畜履，在陰限中，若作反逆行，則四宮移於東南，小畜履與謙豫相間，而取旁通。二宮移於西南，大壯遯與臨觀相間，而取旁通。若中宮中五與外宮之中五，本相連合，井困入於本宮之中五，渙節更由七宮之中五，入與井困同位，而三宮之噬嗑賁。四宮之豐旅，皆入其中五則此八卦又得旁通。組織之密，左宜右有，要與序卦無以異。使凌雜鹽米，漫無經紀，則孔子之志荒矣。

繫辭傳用卦式

繫辭通傳，皆贊乾坤。贊乾坤，即通贊六十四卦也。文言傳亦然。顧其寓義弘深，託象微眇、淺嘗輒止，相去奚啻天淵。此所以秦漢以來，擅易學名著述有傳者，無慮數百家，其中欲求一解人，亦如詳麟威鳳之不可得也。嗚呼，孔子其衰矣，夫辭者，言乎象者也。既釋其辭，即不能如王弼狂悖之說，得意而忘言，得言而忘象。是故象立然後見易。易辭之所在，易象亦時時無乎不在，惟是用釋全經，勢不能兼及乎瑣屑。如諸卦取象之區分類別，則必取統乎其全者，以爲綱領乾坤之確然示易，頹然示簡是也。傳所用式，以乾坤立之體，又取剥復夬姤消息，爲用陰陽之始終也。顯以剥姤而藏以夬復、又用見内陽外陰之大義焉。周流貫徹，衆理畢擧。孔子嘗自明述而不作。然其諸經之旨，無往非寓作於述，嗚呼，獨此傳也乎哉。

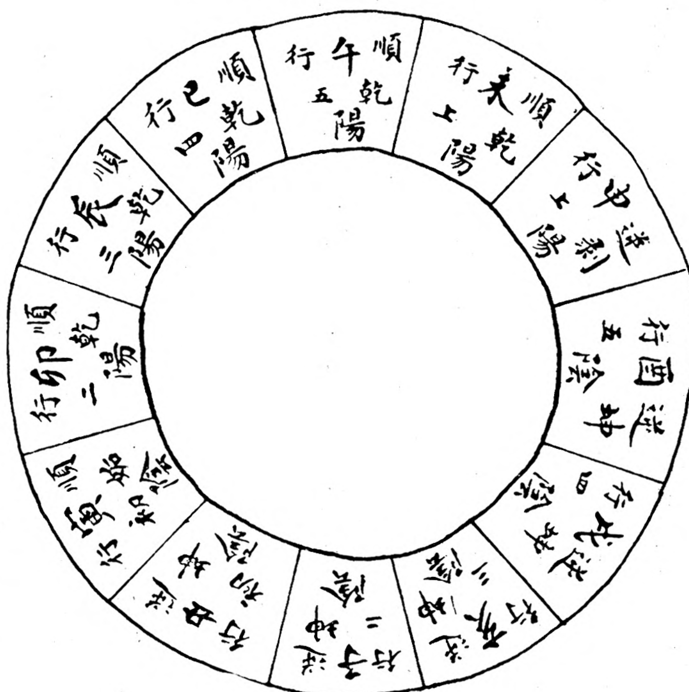
(圖二十三　二十四　二十五　二十六)

繫辭傳用卦式一

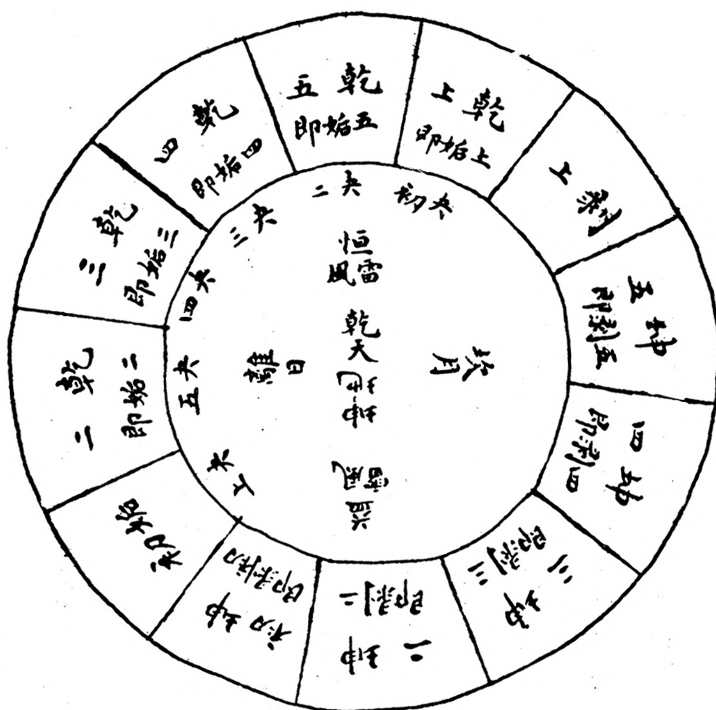

（圖二十三）

繫辭傳用卦式二

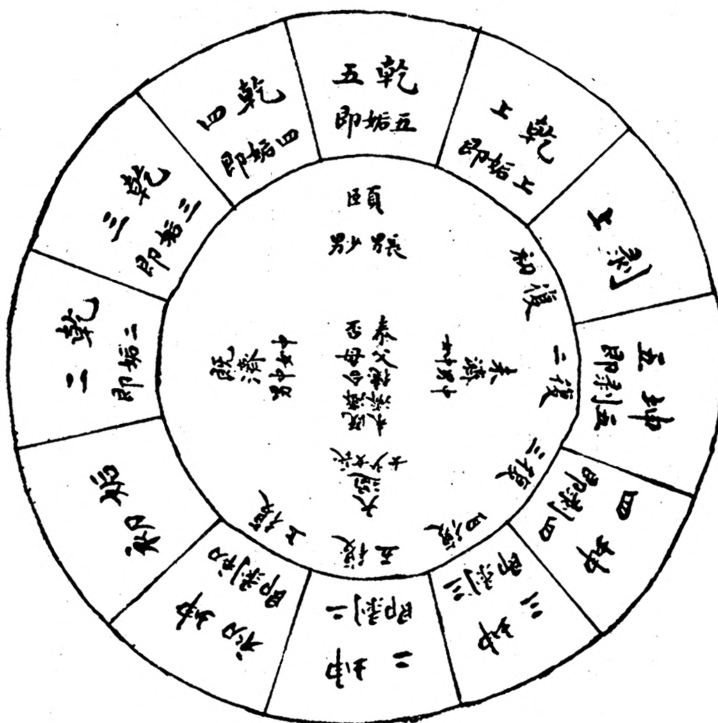

（圖二十四）

繫辭傳用卦式三

(圖二十五)

繫辭傳用卦式四

(圖二十六)

天體分十二次，日月之所會也。周禮謂之十有二辰，以四方定之。正東之辰爲卯，正南之辰爲午，正西之辰爲酉，正北之辰爲子，卯兼前後寅辰，午兼前後巳未，酉兼前後申戌，子兼前後亥丑，以成孟仲季月四時之氣。古者明堂之制，其四正室，取法於四仲，其各左右夾室，取法於孟季。乾卦當春夏，以初爻直寅，二爻直卯，三爻直辰，四爻直巳，五爻直午，上爻直未。坤卦當秋冬，以初爻直丑，二爻直子，三爻直亥，四爻直戌，五爻直酉，上爻直申。陽行以順，則陰行必以逆故也。然十二辰，又有晝夜之大分，劃東西卯酉爲中，卯以前爲晝限，以後爲夜限，酉以前爲夜限，以後爲晝限。晝限從陽，夜限從陰，而乾之初爻入陰限，故從陰而化姤，坤之上爻入陽限，故從陽而化剥。圖之四周，取象之本義，蓋如此。

上下二傳，各分七章。上傳第一章居寅位，第二章居卯位，第三章居辰位，第五章居巳位，第六章居午位，第七章居未位。其第四章入居中央之位。下傳第一章居申位，第二章居酉位，第三章居戌位，第五章居亥位，第六章居子位，第七章居丑位，其第四章入居中央之位。各第四章，觀其所釋卦爻，幾若文無節次，信手以成，然深加硏稽，乃見其實有潔静精微者存焉。上傳第四章，釋中孚九二，取九二之動而變益也。釋同人九五，取九五之動而變離也。釋大過初六，取初六之動而變夬也。釋謙九三，取九三之動而變坤也。釋乾上九，仍取本爻不變爲乾，以静爻爲占之例也。釋節初六，取初六之動而變坎也。釋解六三，取六三之動而變恒也。此七

卦者，以乾坤爲之樞。左離右坎，以象日月，上恒下益，以象雷風。夬隨氣以運，與外周之剥相旁通，皆上經主陽而言天道之大義也。下傳第四章，釋咸九四，取九四與初六往來互易成既濟也。釋困六三，取六三之動而變大過也。釋解上六，取上六之動而變未濟也。釋噬嗑初九，上九，此二爻言屨校荷校，皆治四，取九四之動而變頤也。釋否九五，仍取本爻，不變爲否，以静爻爲占之例也。釋鼎九四，言不勝任，蓋責三取九三之動而變未濟也。釋豫六二，此不由本爻之動静爲象，取兩象相易之變復也。又釋復初九，仍取本爻不變爲復，與釋豫六二爻辭相並爲一象也。釋損六三，取六三與上九往來成泰也。釋益上九，取上九與六三往來成既濟也。此九卦者，以泰否爲之樞。又於父母取合德，左未濟，右既濟，爲中男中女，上頤下大過，爲長男少男長女少女。復隨氣以運，與外周之姤相旁通。皆下經主陰而言人道之大義也。夬復與剥姤對，則夬復爲消息之陽，剥姤爲消息之陰。若夬復相對，夬以陽多則從陽限，復以陰多則從陰限。凡第四章，在乾與坤各兩體之半，是爲三爻已足，合於卦變坤之生泰，乾之生否，至三爻則動反類之機。故乾既化姤以反類，而中央出夬，坤既化剥以反類，而中央出復也。中央所取諸卦，其所變不用一例，所以見易之化裁占法，有爻用九六，爻用七八之異。凡取一爻之動而變，爻之用九六者也。凡取一爻之静而不變，爻之用七八者也。然何以獨於乾之上九，復之初九，用其七不用其九耶。以乾之上爻，於消息本自夬來，若用九變夬則爲陽退。復

之初爻，於消息本自坤來，若用九變坤則亦爲陽退。初爻爲本，退則無以成乾之始，上爻爲末，退則又不能成乾之終。坤姤之兩卦亦然。以尊陽，但著之於乾復爾。此以見初上兩爻，大凡以利於静爲準也。於噬嗑，擧初九上九兩爻而取九四之動。於鼎，擧九四一爻而取九三之動。蓋以中四爻言，二多譽，四多懼，苟有懼，則不安，宜變以求其利，故噬嗑用九之變以成頤。五多功，三多凶，苟有凶，則不安，宜變以求其利，故鼎用三之變以成未濟。此以見三四兩爻，大凡以利於動爲準也。及於咸之九四，用九四與初六相易之變既濟，益之上九，用上九與六三相易之變既濟，損之六三，用六三與上九相易之反泰，皆剛柔往來之通例也。至所釋豫之六二，此爻本主自復兩象相易爲辭，故連於釋復之初九，共合一象以入用。諸所入用，或取卦之往象，或取卦之來象，或取卦之現象，亦與經備三例相關注。

周易附說　卷之十

取象相配表

易之象無窮者乎，卦有變易，厥象以殊。然其爻氣旣通，由此卦之動無彼卦之動交互以成。卦之有偶，則象亦相從焉。惟象生於卦，而大例則貞於一爻，不紛指也。故言象必以此爲準。說卦篇所出八卦諸象，意在使人觸類而廣，學者苟盡其心，則其形於辭表，非隱而至明，自可審按以索其彼此對待之跡。而六十四卦，三百八十四爻，象之復見者本不一而足，豈僅所當之兩卦爲然。旁羅交參，得所羣證，又何不可據定之有。夫象各歸其配，固整齊畫一，而大非蕪雜散渙之不可以理。就此以求繫辭傳之謂可與酬酢，又見其大要矣。玆用推衍其象，以略列之於左，餘之悉載。

乾爲直，陽剛不屈爲衣，上被象天爲玄，天之色爲武人，乾爲武，陽之三爻稱人，以上已見九家易。爲王，君之異稱爲德，此謂陽德爲祥，陽善稱祥爲

閑，剛正善防爲係，陽統陰爲包，陽體下覆爲大車，健行象爲永，可久同義爲塞，陽實故爲犖，陽固故爲就，陽樂爲疾，剛則多暴爲

頄，首所具爲柅，直而圓轉之象爲輻，健直之象爲輹，健直能塞之象爲雲。此謂上爻，陽氣上升於高之象，凡分乾體成專象者，各卦中類載之。

坤爲迷，陰闇壹於往故迷爲方，地道曰方爲囊，虛能容物爲裳，下飾象地爲黄，地之色爲帛，陰柔而有理象以上已見九家易爲大君，陰居尊位爲主，

陰爻得中爲宗，稱主同爲天子，爻得尊位爲臣妾，陰爲小爲章，陰雜則有章爲載，地載萬物爲承，地承天爲德，此謂陰德爲事，陰主事業

爲隨，陰樂從陽爲朋，陰主私有黨爲衆，陰爻偶多之象爲林，叢雜幽闇又多之象爲肉，柔而可養爲膚，稱肉同爲否，陰爲不善爲蔑，陰生而長滅陽爲

荒，雜則蕪爲羞，性吝致羞爲霜。此謂下爻，陰氣始凝於下之象。凡分坤體成專象者，各卦中類載之。

震爲鼓，陽聲之發，已見九家易。爲道，大塗變名爲亨，下一陽承上二陰奉物象爲遂，陽出而申爲躬，負陽抱陰爲趾，足所具爲克，陽勝陰爲侯，

陽建於下爲笑，內陽發越爲伐，陽決二陰爲莽，莽即草，莖葉出地上敷之象。爲茹，陽橫敷於下爲敦，陰爻爲厚，陽載之厚且固。爲納，一陽在內，二陰外展之象。

爲容，納故能容爲裕，能容故裕爲安，決躁故安爲埴，剛固含於陰土爲簋，下陽象當上體，二陰象其中虛。爲樽，與簋同爲爵，爵亦樽類爲斗，

修口能容爲甕，仰瓦象爲牖，上體通明爲階，陽踐二陰爲屋，榮阿高翔爲筐，上承象爲觸，陽前決陰爲錫，陽敷象爲生，陽發自內爲交，

剛柔始交爲振，動即振爲驅，陽往逐陰爲鬀，下爻得乾之陽，乾爲首，上二陰，髮之象。爲盤桓，陽動猶爲陰阻爲建，初陽不拔爲行，動於足爲飛鳥，

陽象其身，陰象其翼。爲鶴，警露應陰之鳥爲奔，陽動之猛爲遄，動而行疾爲所，安故得所爲至，行之究竟爲坦坦，安則無傾爲門庭，卦爲外向由庭至門故外向爲鹿，長角善奔爲莧，草之陰類爲舍，外推故舍爲盱。離不下掩目光上侵巽爲楊，柔質易生之物，已見九家易。爲浚，入之深爲魚，潛伏之下偶象尾。爲命，命行猶風之動物爲允，陰順陽爲牽，由繩引申爲茅，陰柔在下象茶之垂爲死，陰生故爲即。陰來際陽爲鴻，逐日隨陽之鳥爲譽，善揚於外爲陂，一陰在下承陽力弱爲旆，二陽象飛揚之貌，下得坤之一爻爲帛。爲弋，中爻天象繫絲於矢取物於高，會意。爲繫，與牽同爲須，女長之通稱爲泣，死主泣爲躊躅，卦主進退，陰偶象蹄。爲杞，亦柔質易生之物爲輿，下得坤之一爻二陽乘之爲愬愬。畏縮象坎爲宮，外陰環陽，羣小室中有大室之象爲律，法也，陽在陰中爲限制。爲楝，一陽在中，二陰相附，楝屬衆材之象。爲叢棘，堅多心小木爲狐，隱伏多疑之獸爲蒺蔾，中陽象本，上下二陰象多刺。爲桎梏，陰陽象，以上已見九家易。爲束，陽在陰中束之之象爲約，束故能約爲休，陽爻得中而美爲習，鳥之數飛曰習。陰象其兩翼。爲素，水無色爲憂，中一陽象心陷而見困之爲恤，與憂同爲光、乾爲光大，得乾之中爻。爲寵，與光同爲跛，坎爲曳，曳行之貌。在互體陽失中稱跛。坎爲禽，禽大名也，凡鳥獸並魚之族並得稱，並以陷而可取爲象。爲車，乾爲大車，得乾之中爻。爲河，水之通流爲泉，水之始發爲桑，木堅多心爲行師，中陽率陰爲征，與行師同爲疑，心不安故不決爲須，上下二陰柔細象鬚，中陽爲界。爲寇，陽傷物爲矢，陽剛得中而直爲收，陽爻在中圜而利轉爲碩果，得乾中爻爲祇、祇猶底，病也。陽得中能矜閔於陰之義。爲惻，中爻得中位用仁之意爲不快，中爻不得中位爲酒，中實可資爲養象爲食，亦中實可資爲養象爲泥，土之濡者近坎中爻故爲塗，泥之黏者當坎中爻故爲涕。血之引申

爲基斧，斧善析物，陽取剖陰之象。爲禴，禴爲煮祭而用物薄，因水因約以得義。爲懷，隱藏故稱懷爲不寧，陷而不安象爲臲卼，亦不安象爲谷，陷之象爲窞，亦陷之象爲匕鬯，匕，棘之所爲。鬯爲酒之美。爲孕，中陽充滿爲汗、血之引申爲刑，中陽施法爲殺，與刑同爲鼠，潛地善盜爲膏，膏白主陽，得乾中爻象。爲幕，隱物之具爲弧，弧即弓之變名爲引，目弓爲辟爲聞，耳故能聞爲不覿，滅離故爲限，陽界二陰爲大首。凡禽稱首

離爲墉，陰象中虛。陽象外垣。爲園，與墉同爲福、中爻得中位，暢美之意。爲祉，與福同爲禔，與福同爲彭，陰彌中而外肆象爲獄，中陰象四外垣環之爲愓，陰入陽中則知懼爲敬、愓故能敬爲缶，二陽環陰圜而內虛爲罔，中虛象其多目爲巷，外垣內通爲薰，從火得義爲戎，陰賊害物爲好，外實中通爲飲，中虛納坎酒象爲食，中虛納坎食象爲輿，坤爲大輿得坤中爻爲祭祀，內能致敬而通神明爲甕，與缶同爲袂，乾爲衣坤之中爻來文之爲蔀，二陽夾陰席有諸象爲繻，坤爲帛，離得坤之中爻故象繻。爲賞，中陰致福爲面，外見取義爲穴，中陰象其穿孔與好同爲晦，得坤中爻故也，對坎稱光。爲藥，坎得乾之中陽稱病離滅坎則稱藥。爲視，目故能視爲眇，離在互體，失中稱眇。陰爲牛革、得坤之中爻爲牛。外之陽爻則稱革。爲鼎鉉，鼎上中爻爲鼎耳，外之陽爻則稱鉉。爲壺，大腹象爲光。中爻含陽化光

艮爲鼻，一陽上合連於頞之象，下二陰爻分通於內之象。已見九家易。爲處，與止同義爲拔，手故能拔爲威，陽聳於上尊嚴象爲顛，與上同義爲戒，止之引申爲祐，陽庇下陰爲居，止之引申爲陵，山之小者爲邱，又陵之小者爲廬，二陰在下一陽覆之爲侵，陽內襲陰爲錯，小石變文爲不食。離下破故爲執，

手故能執爲藩，乾上爻入蔽下二陰爲揪，手故能揪爲拘，手故能拘爲狩，艮止能守，狩因守取義。爲登，陽乘二陰爲躋，與登同爲升，與登同爲拇，手所具爲户庭，卦爲内向由庭至户故内向爲圭，下二陰爻方者多，上一陽爻圜者促。爲愠，陽氣發外見於色爲瓜，爲豹，貙之屬，黔喙獸爲貝，荷貝文形爲資，貝之引申爲背，震躬之反爲羽，陽象鳥身陰象其羽爲飛，與羽同義爲牀，一陽在上下陰象足爲机，與牀同爲求，陽内索陰爲擊，手之揚爲馬，乾爲馬，乾上爻。得爲號咷，外陽脫散爲不出，震爲出，與震體反。爲失，内向故外失爲撝，手移而上向外指麾之意爲拯。手逆提故專取反手之象

兑爲輔頰，在口之旁，助口爲用，故同象。巳見九家易。爲言、口故能言爲和，與說同義爲喜，說之變文爲咥，口故稱咥爲穫，陽取外陰爲得，與穫同爲突，纍陽象體上陰爲口爲致，陽招外陰爲嗟，口出氣爲歌，言之永者爲瓶，一陰在上有口而能斂之象爲取，二陽取前之一陰爲號。口出聲爲鳴，亦口出聲爲發，陰氣外散爲餗，知味者口爲告，出言相示爲虎，上陰象口之猛下陽象尾之剛爲葛藟，柔蔓上延爲隼，震爲飛鳥，一陰化陽，上二陰爲翼。茲中之爲健翼高飛之鳥。爲棄，以毁折取義爲耕，乾金進壑坤土爲穫，秋熟而穫爲菑，初壑之田同於剛鹵爲衍衍、與說同爲說。與脫通用，陰出離陽。爲大號。呼顲取下於民，故專口之象。

唐李鼎祚集解，載有九家易說。說卦傳，每卦下輒有增象，今九家易不傳，未能悉所增者出何家之本，此必後漢時經師附益。前漢書藝文志易類中，但言費氏易與古文同。第指費孟二家經文之有異，而二家無說卦三篇，此三篇後出，必無他本之異同，決然可知者也。然核其所增，

多與本象合，今並攄諸首。易卦震巽坎離艮兑之六子，皆出乾坤之合德，而剛柔各有其體。諸卦之中，凡取所得乾坤之各爻以自成爲象者，任一爻與六子之分象，無不可以爲配。以其能相似而不違也。

坎離主爻陽與陰獨得其中。按之兩卦配象，則或取其全體；或取其偏體。以卦貴中爻、而坎離上下之兩爻，尤籍附中爻以立。大抵、物有中者，左右之功用常不一，而其發生又往往左顯而右則隱，右顯而左則隱。雖其形有所隱，而中之機存，則左右之機固常在而無斯須離也。故雖取偏體，與全體同。

震巽艮兑四卦，主爻陽與陰皆不得其中。按之兩卦配象，則或取正視，或取其轉視。以卦體之所成，既屬匪正，而上下各有所倚。則遇反類之動，必異其形，與坎離二卦水火之氣至純，則反復不爲衰者，不得比類以覩。然在物理本質所定，雖有順逆可變之方，而自具順逆不變之性，則取轉視與正視同。

坤

上六 血 得朋
泰上

初九

六五 黃裳 迷 得朋
泰五

九二 牝馬

六四 君子 從 得 至冰堅 括囊 无譽 得朋
否四 否反 否反 否反

九三 君子 用 在

六三 戰 或 玄黃 可 含章 无成 匪離羣
泰三 成否 成否 成否

九四 躍 或

六二 主 習 不 方 匪離羣
否二

九五 王 惕若

初六 永 霜 匪離羣
否初

乾
上九 見

屯

上六 不字 泣 漣 幾乘

九五 君子 膏 居 班馬 婚媾 血 舍

六四 鹿 乃 如

六三 林 邅 于 即 人 无虞 如乘

六二 字 明 女子 不如

初九 不字 建 侯 惟 班馬 婚媾 盤桓 求

蒙

上九 告 包 子 以 刑人 寇 擊 求

六五 不告 見 童 賈

六四 婦 困 行 取 匪求 不有躬 禦 用

六三 女 則 禦

九二 夫 金 克 刑人 寇 桎梏 納

初六 告 發 說 聖 用

需

上六 來者三 客 之

九五 酒食 光

六四 出 穴 自 血 恒 言 致 不速 敬

九三 人 穴 一人 泥 有 于 敬

九二 寇 一人 沙 至

初九 一人

訟

上九 百户

九五 王 百户 德 舊

九四 不克 室 百户 德 即 歸 惕

六三 不克 室 或 食 命 言 无成 不永 惕

九二 鞶帶 逋

初六 褫者三 錫 之

師

上六　丈　或　命　否

初六　永　有他　自　順

六五　三錫　弟子　律　大君　輿尸　以　開　言

六二　三驅　內　不寧　後夫　盈缶　之　來

六四　小人　用　帥

六三　匪人　用　從

六三

六四

九二　王　次　長子　執　出　在中　承

九五　王　邑人　外　失　顯　使中　來

初六　命　禽　臧

比

上六　不戒　禽　逆

畜小

上九　不雨　德　既

九五　攣　密雲　富　尚　德　以　如

六四　婦　血惕　輿　妻　反目　載　說　自　轆望

九三君子

九二　攣　輹　夫　牽　去出同　如

初九　道　四陽反　復初

履

上九　旋　三陽　入夬上

九五　道　尾　武人　愬愬　爲　坦坦

九四　人

六三　人　眇跛　虎　大君　咥　視　考　能

九二　道　幽人　素　行　祥　不　坦坦

初九　不疚　祥　不亂

泰

上六　翩翩 荒

初六　傾 羞

六五 妹 河　祉 以 朋 茹 茹

六二 小人 苞桑　承 于 君 茹茹

六四 不富 馮 告命 恤 遐 師 艱 尚 不戒

六三 疇 繫 有命 休 羞 匪人 否 行 不亂

九三　拔 不遺 用

九四　拔 包 之

九二 帝乙 自 食福 包 于 茅 茅

九五 君子 其 離祉 包 以 茅茅

初九　跛

否

上九　喜

同人

上九　不興　陵　號咷　升

九五　君子　遇　大師　攻

九四　乘

九三

六二　宗　戎　墉　遇　門　弗克　高　伙

初九　莽　笑

大有

上九　天祐　威

六五　天子　小人　彭　如　害　弗克　艱　自

九四

九三　匪

九二　公　如　大車載　以

初九　无交　用享　交　之

謙

上六 鳴 用 師

六五 涉

六四 撝 不富 以

九三 君子 行 侵 伐 勞 征 可 用

六二 鳴 自牧

初六

豫

上六

六五 不死 盡

九四 侯 行 說 石 疑 疾 成 介 大有得

六三 盱 朋 恒

六二 遲

初六 鳴 建 師

隨

上六 山 拘 獲

九五 王 乃之係 陽通陰 稱嘉

九四 小子 從失係

六三 居得 維

六二 官 道明 求

初九 丈夫 出門 交失係 用享

蠱

上九 子 尚事 未得 承 幹 不事王侯

六五 母 考 見 事

六四 裕 高 事

九三 子 用 承 幹

九二 父 有 不可 幹 陰代陽稱 幹

初六 子 事 蠱

臨

上六

初六

六五 大君 知 行中

六二 女 闚 君子

六四 至

六三 顛

六三 憂之 既 宜

六四 國 若 進退

九二 咸 甘 敦

九五 生 王 光

初九 咸 未順命

上九 生 不薦

觀

噬嗑

上九 荷校 不明

六五 肉 獄 耳 乾 滅

九四 肉之骨 主乾 艱 鼻 得 毒 金矢 未光

六三 肉 主腊 遇 得

六二 肉 不行 滅

初九 屨校 黃金 趾

賁

上九 邱 白采 翰

六五 帛 徒 戔戔

六四 帛 皤 疑如

九三 帛之束 濡 莫之陵 趾 如 婚媾 白馬 永

六二 帛 輿 須 文 戔戔

初九 園 舍

剝

上九 牀 君子 廬 用 得 失以之滅

初九 遠 出 疾 用 不克 反 不遠 行 貞

六五 碩果 魚之貫 不食

六二 祇 朋之來 敦

六四

六三

六三 小人 輿

六四 人 師

六二 宮人 寵 蔑

六五 國君 休 迷

初六 蔑

上六 迷

復

妄无

上九 穫 疾

九五 邑人 災 藥 會

九四 行人 不試 可

六三 牛 喜 繫 得 有 或

六二 耕 菑

初九 行 不

畜大

上九 已 荷

六五 豶豕 輹

六四 童牛 輿 說 日 衛 艱

九三 良馬 逐 不

九二 良馬 牿 食 輿

初九 牙 閑

頤

上九　于 顛　邱　觀 逐逐 眈眈 舍 自

初六　過　橈　白茅　藉 老夫 老婦 得 用

六五 龜 經 實 兩之言涉

九二 棟 稊　枯　兩之言橈

六四 虎　居　求

九三 楊　无譽　生

六三 虎　求

九四 楊　生

六二 龜 經 實

九五 棟 華 枯

初九　拂　不可　朵 眈眈 逐逐 舍 用

大過 上六　隆　有他　涉 女妻 士夫 得 滅

坎

上六 寘 既用

初九 畜 不然

九五 叢棘 坎窞 心 酒 平 缶祇習險

六二 牝牛 王 日 缶 征 涕敬黃焚

六四 寘 來之 係 不盈 貳 尚且維枕

九三 畜 咸嗟 履 沱 昃 折則匪死

六三 自 來之 徽纆 不盈 入 得樽用枕

九四 用 咸嗟 錯 沱 出 鼓歌如棄

九二 納 有險 不得 于 簋 牖約用行

六五 來 有嘉 其醜 之 嗟 突畫若出

初六 求 外離旁通貞

上九 獲 外坎旁通悔

離

咸

上六　隨　取

初六　禽　浚

九五　憧憧　思

九二　夫子　德

九四　朋　俠

九三　羞　或

九三　執　從

九四　承　不

六二　女

六五　婦人

初六　居

恆

上六　振

遯

上九

九五

九四 君子 疾 好

九三 執 畜 革 用 蜚 係 說

六二 黃牛 臣妾 小人 否 嘉 莫之勝

初六 尾 臣妾

壯大

上六 角 大輿

六五 羝羊 大輿 小人 艱 退 不能

九四 觸 決 輹 用 趾 遂 羸

九三 君子 藩 罔

九二

初九

晉

上九 侯 用伐介于遮角 摧 未光

六五 王母 康福 得 如

九四 馬藩矢恤摯受 罔

六三 茲

六二 乘 錫 命維 如

初六 用允接裕 鼫鼠

夷明

上六 于 言 狩 登 大首

六五 主人拯 艱獲 以

六四 不

九三 馬 門庭 心 疾 出 行 不可

六二 箕子 難 晦 入 以

初九 君子 于 飛 壯 用 得 翼 不食 垂

人家

上九 威 父 伏陰爲母 失

初九 元夫 變陰爲雨 遂

九五 王 家人夫 无遂 節 女未正位

九二 婚媾 惡人 劓 且 事初爲小

六四 子 嗃嗃 如 相愛

六三 輿 家 則 遇

九三 家人兄 閑 恤 相愛 交

九四 車 脫壺 塗 遇 交

六二 女 婦 嘻嘻 福 饋 得中行正

六五 主 牛 鬼 巷 噬膚 因見示異

初九 家人弟 閑 在

上九 睽 馬 張弧孤

解
上六 隼
初六 譽
六五 狐 小人
六二 朋 故
九四 君子 拇 寇 負 致 維
九三 臣 躬 躬之故 來 反 待
六三 狐 得 墉 小人
六四 朋 匪 連 故
九二 黃矢 公 獲 至 乘 且
九五 碩 王 來 從 往 節
初六 狐 高 小人
蹇
上六 朋 喜 故

損

上九巳人疾行 祐 之 用享於下 可

初九從公 心 大作 立 之 用享於上 永

六五

六二

六四 用得臣无家 疑 或

六三 用 惠心遷國 依 或

六三 喜得友 弗 達 酌 有

六四 凶事惠德 莫 違 告 无恒

九二 篁人遄 行 使 之 主通成 十朋之龜

九五圭王 擊 大作勿問 之 主通成 十朋之龜

初九 篁人 弗克

益

上九圭帝 弗克

夬

上六 莧 羊 雨 告 戎 惕號號自恤

九五 陸 濡 揚 聞言 不信

九四 臀无膚 遇 壯由艮 得貞上

九三 次且 頄 君子 牽 愠 獨行

九二 戎之即 往攻則 見克 趾人

初九

姤

上九

九五 女之取 待至者 不舍 角出

九四 次且 金柅 賓 見 起 包

九三 臀无膚 以 壯由震 得貞初

九二 杞 浮 包 有隕 用

初六 瓜 魚 豕 繫 女 踏躅 羸 自 含章

萃

上六 涕洟 匪 嗟 恤 號

初六 不息 順 允 恤 見

九五 王

九二 王

九四 資 握 用 亂

九三 階 用享 用 行

六三 乃 引 如

六四 乃 征 无疑

六二 大牲 禴 引

六五 墟邑 禴 征

初六 笑 永 齎

上六 山 于 岐

升

井

上六　谷貞五

初六　宮貞二

九五寒泉　甕　心　可　明王　收　不改受福不食

九二酒食朱紱蒺藜　于　幽谷金車不覿享祀　來

六四　未　瓶　勿幕　渫　食　行人　洌　改　敝

六三　乃　赤紱株木茶蒺　據　妻　徐　入　不見

九三　甃　並　射

九四　石　輿　劓刖

九二　汔　至　泥　用汲不食

九五　于　動　臲卼　祭祀　來

初六　繘　舊　无得　鮒　禽　羸

上六　言　不信　日　葛藟　說

困

鼎

上九玉铉公　疾

初九　革　君子　鞏

六五　雉　仇　餗　實折子主鼎者雨之方既塞爲乾

六二　革　牛　鞏　命　言乃君應革者虎之變未占有孚

九四金铉覆餗之渥疾以　出　得

九三　革　用　命之改革之　居

九三　行　膏

九四　從　革

九二　食　顛

九五　面　乃

初六　妾　否　即　雨之方

上六革　小人　言　就　豹之變

艮
上九 不獲 序 止 背 失

初九 虩虩 來 驚 躬 逐

六五 言 所 限

六二 言 啞啞 泥

六四

六三

九三 不拯 庭 人 止 裂 心不快 行 敦 反身

九四 蘇蘇 貝 婚媾 鬘鬘 隊 匕鬯 行 躋 笑言

六二 不見 熏 隨 有 退

六五 索索 視 事 有 得

初六 永 躬

震
上六 于 陵

漸

上九 夫 不復

九五 夫

六四 鴻 桷 得 女 爲鳴 衎衎 莫之勝 或 禦

九三 小子 言 孕 寇 飲食 可 用 禦

六二 婦 不孕

初六 羽 婦 爲舞 不育

歸妹

上六 筐 女 失良 无實

六五 妹 既望

九四 帝乙 須 袂 月 愆期 不如 幾 以

六三 羊 眇跛 反 娣 得良 遲 能 恒 以

九二

初九

旅

上九 焚 所莫聞

六五 半 雉 書 射 匪在 巢 取 遇

九四旅人隼之醜于心不快 處 焚 斯 先笑

九三 矢 懷 資 以

六二童僕 次 命 齊斧 无與瑣瑣即 得 未

初六 後號咷

豐

上六 過成小過

六五 夷主 章 來 沫 宜 若 見 遇 雖

九四 斗 憂 屋 尚

九三 王 旆之疑疾 折 慶 闃 未及成漸

六二 配主 棓 書 闚 得日中發 遇

初九 慶 户 不覿

兌

上六　剥　和　未寧

九五　來

九四　　未寧　　介　于

六三　　喜　　商　　有

九二　弓　疾　未寧

初九

巽

上九

九五　齊斧　武人　吉

六四　　紛　　史巫　　若

九三　　　　吉　　用　在

九二

初六　牀下　進退　吉

節 上六 吉 塞

初六 汗 壯

九五 户庭 甘 安 失 通 尚

九二 馬 蠢 躬 逖 思 去出同

六四 不出 吉 出 不

六三 拯 血 邱 用

六三 不出 嗟 若

六四 奔 號 有

九二 門庭 甘 不可

九五 机 王 在 夷

初九 則

渙 上九 匪

小過

上六 是謂 之

六五 君不及弗 離 遺音必以

九四 飛鳥紕 過 戕大事 用 公或 密雲不雨自我西郊

九三 飛鳥祖 遇 防在穴 戒 從弋

六二 臣不及弗 永 遺音取以

初六 彼 之

中孚

上九 有他 之

九五 爾 攣或 匹 鳴 登如

六四 遯魚 鶴子 鼓泣 翰音 敵 靡馬 月幾望

六三 遯魚 鶴母 靡歌 好爵 得 虞在

九二 我 攣或 陰 鳴 與如

初九 不燕 之

未濟

上九 不續 濡

六五 有賞 禔 君子 光 小狐 節

九四 濡 伐 失 汔

六三 光 尾 輪 出

九二 飲酒 震 用 極 曳 行

初六 鬼方 輪 濡

既濟

上六 鬼方 輪 濡

九五 禴祭 高宗 用 得 曳 亂

六四 袽 繻 輪 克

九三 實 伐 受 戒

六二 殺牛 福 小人 繻 婦 逐

初九 不如 濡

後記

《周易要義》是清末著名學者宋書升的遺著。

宋書升字晉之，號旭齋，又號初篁。山東濰縣人。光緒壬辰（公元一八九二年）進士。戊戌變法前後嘗掌教山東。一生專心著述，治學以經學爲主而涉及廣博，與法偉堂等同被譽爲齊魯四大博學。《要義》之撰述費時近三十年，前後曾五易其稿。

本書是作者的手稿，藏山東省博物館。原稿爲蠅頭草書，塗改鉤乙，不易辨認，排印前由該館古籍組和齊魯書社編輯部做了一番整理工作。據手稿校錄者爲劉瑛先生，校點者爲張雪菴先生，最後復校者爲劉方先生。宋氏所據《周易》底本，經傳原文與通行本時有不同，可能係自定之本。除個別明顯訛誤字句 予以訂正外，其餘概存原貌。

《孔子文化大全》

周易通解

清・卞　斌述

周易要義

清・宋書升著

孔子文化大全編輯部編輯

地址：中國・山東省濟南市經四路 227 號

電話：615275　　電報掛號：0427

*

出版：山東友誼書社

印刷：山東新華印刷廠

發行：山東省出版對外貿易公司

地址：中國・山東省濟南市經四路 227 號

電話：612552　　電報掛號：0238

*

787×1092毫米　16開本　49.75 印張

1989年 7 月第 1 版　1989年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7－80551－228－0/Z・85

THE COMPLETE WORKS OF CONFUCIAN CULTURE
A COMPREHENSIVE EXPLANATION OF THE BOOK OF CHANGES
by Bian Bin of Qing Dynasty
THE MAIN IDEA OF THE BOOK OF CHANGES
by Song Shusheng of Qing Dynasty
Edited by The Editorial Department of
The Complete Works Of Confucian Culture
Add: 227 Jingsilu, Jinan, China
Tel: 615275 Cable: 0427
Published by Shandong Friendship Press
Printed by Shandong Xinhua Printing House
Distributed by Shandong Publishing Foreign Trade Company
Add: 227 Jingsilu, Jinan, China
Tel: 612552 Cable: 0238
First Edition July, 1989
First Printing July, 1989
ISBN 7 -80551-228-0/Z · 85

